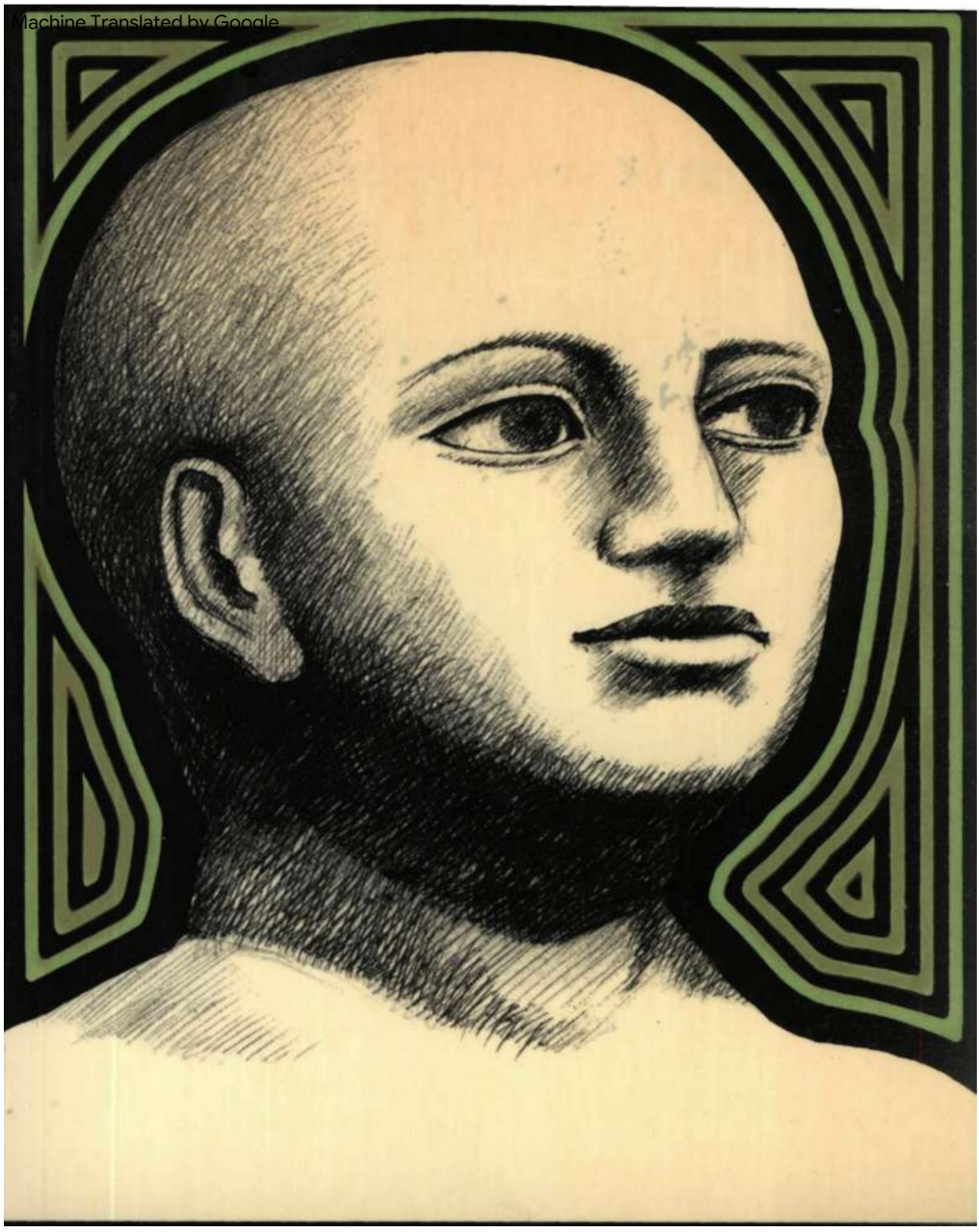
Machine Translated by Google



ALLAH
OF
DÜNYA

Rene Guenon

Machine Translated by Google

DÜNYANIN RABBİ

Alemlerin Rabbi yeryüzündeki hakiki Otoritedir ve O'na atıf her hadiste mevcuttur. Hindular arasında Manu adıyla iliş kilendirilir; Kabalistler arasında Metatron; ve Musevi-Hıristiyan geleneğ inde Melchizedec. onun meskeni

bazen 'Agarttha' olarak adlandırılır; Yogilerin 'Siddhashram'ına veya Tibet Budistlerinin 'Shambhala'sına benzer bir yer. Agarttha fikri genellikle gizli yeraltı ş ehirleri ve benzerlerinin vahş i ve yaratıcı hesaplarına yol açar, ancak bu kitapta bu yerin gerç ekte ne olduğ unu ve ş imdiki zaman evresinde nasıl ç alış tığ ını keş fedebilirsiniz.

Dünyanın Efendisi'nin gerç ek gerç eğ i, Batı'da gözden ırak bir yere gömüldü ya da 'Rabb'in yalnızca maddi alanın bir otoritesi olduğ u varsayılarak ç arpıtıldı. Gerç ek Dünyanın Rabbi, hem maddi hem de manevi otoriteyi Kendinde birleş tirir ve ş eytani, hatta ş eytani bir ilke değ ildir. O, Tanrı'nın bu gezegendeki eyleminin ta kendisidir.

Büyük gelenekç i Rene Guenon'un yazdığ ı Dünyanın Efendisi , daha önce hiç İ ngilizce olarak yayımlanmamış tı. Bu önemli eserin geniş kitlelerce bilinmesinin zamanı geldi.

'İ lahi düzende, izleyen herkesi hayrete düş ürecek bir hızla ilerlediğ imiz muazzam bir olaya hazır olmalıyız. Müthiş kahinler, zamanın geldiğ ini ş imdiden bildirdiler.'

COOMBE YAY BASINCI

Machine Translated by Google

RABBİ Nİ N DÜNYA

DÜNYANIN KRALI

RENE GUENON

Bİ YOGRAFİ K OLARAK

NOT TARAFINDAN

Pİ ETRO BESLENME

COOMBE YAY BASINCI

Machine Translated by Google

Bu çeviri ilk olarak 1983 yılında yayınlanmıştır
© Coombe Springs Press

İlk olarak 1927'de Fransızca olarak şu şekilde yayınlandı:
Dünyanın Kralı ©
Editions Gallimard, Paris, 1958

Tüm hakları Saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, önceden izin alınmaksızın herhangi bir şekilde veya biçimde veya herhangi bir elektronik, fotoğrafik veya mekanik çoğaltma aracıyla veya ses kaydıyla veya herhangi bir bilgi depolama veya geri alma sistemi veya yöntemiyle şu anda veya gelecekte mevcut olacak şekilde çoğaltılamaz. Coombe Springs Press Ltd.'nin yazılı olarak

ISBN 0 900306 92 0

Coombe Yayları Basın
Moorcote, Ellingstring, Ripon yakınlarında
Kuzey Yorkshire HG4 4PL
İngiltere

İngiltere'de University Press,
Oxford'da Eric Buckley tarafından
basılmıştır.
Üniversiteye Yazıcı

Machine Translated by Google

İ Çİ NDEKİ LER

önsöz vii

Bölüm 1. Agarttha 1 Hakkında Batı Fikirleri

Bölüm 2. Kraliyet ve Papalık 5

Bölüm 3. Shekinah ve Metatron 11

Bölüm 4. Üç Yüce İ ş lev 18

Bölümler. Kâ se Sembolizmi 25

Bölüm 6. Melki-Tsedeq 31

Bölüm 7. Luz veya Ölümsüzlük yurdu 39

Bölüm 8. Savaş sırasında gizlenen Yüce Merkez
Kali-Yuga 45

Bölüm 9. Omphalos ve Kutsal Taş lar 49

Bölüm 10. İ simler ve Sembolik Temsilleri
Manevi Merkezler 56

Bölüm 11. Spiritüel Merkezlerin Konumu 60

Bölüm 12. Bazı Sonuç lar 65

Rene Guenon Üzerine Biyografik Not 68

Machine Translated by Google

ÖNSÖZ

BU çeviri, İngiliz okuyuculara ilk kez Guenon'un bu gezegenin gizemli 'yüksek ruhani merkezini' çevreleyen gelenekler üzerine yaptığı bilimsel çalışmayı tanıtıyor. İlk olarak 1927'de Fransızca olarak yayınlanan kitap, konuyla ilgili en önemli çalışmalardan biri olmaya devam ediyor ve çok sayıda eski, gerçekten 'geleneksel' sembolizmden yararlanıyor.

'Dünyanın Efendisi' unvanı yerine daha çok 'Dünyanın Efendisi' unvanı kullanılmıştır. Kelimenin tam anlamıyla 'Dünyanın Kralı', İngilizce konuşan okuyucunun zihninde, Roi'nin kelimenin tam anlamıyla 'Kral' olarak çevrilmesinin engelleme eğiliminde olacağı eşzamanlı manevi ve zamansal otorite olasılığını uyandırmak için. Bazı yerlerde çevirmenler, İngilizce konuşan okuyucular için bir noktayı netleştirmek için bir dipnot veya köşeli parantez içinde ekleme yapmışlardır. Guenon'un yabancı kelimelerin Fransızca transliterasyonlarıyla uğraşmanın komplikasyonlarından kaçınmak için, çevirmenler aksan işaretleri koymamış ve mümkün olduğunca standart İngilizce transliterasyonlar kullanılmıştır. Guenon'un kullandığı bazı sıradışı Latince ifadeler orijinalinde olduğu gibi bırakılmıştır.

Çeviri, Guenon'un varisi, değerli yorumlar sunan ve bazı hataları düzelten MösyöYeha tarafından gözden geçirildi. Metne ek olarak, Pietro Nutrizio'nun Rene Guenon hakkında biyografik bir notu vardır ve buraya MösyöYeha'nın izniyle eklenmiştir.

Carolyn Shaffer (metin) ve Olga de Nottbeck'in (dipnotlar) orijinal taslaklarından Anthony Cheke ve Anthony Blake tarafından kapsamlı bir şekilde revize edilmiştir.

Machine Translated by Google

Bölüm 1

HAKKINDA BATI FİKİRLERİ AGARTTA

Saint-Yves d' Alveydre'nin (1910'da yayınlanmış tır) ölümünden sonra yayımlanan Mission de l'Inde adlı eserinde ,1 Agarttha adında gizemli bir inisiyasyon merkezinin tarifi vardır; pek çok okuyucu, bunun tamamen hayali bir hikaye, gerçekte hiçbir temeli olmayan bir tür kurgu olduğunu varsaymış tır. Gerçekte, eğer tam anlamıyla alınırsa, özellikle sadece dış görünüşleri görmeye verilenler için, böyle bir görüş ü haklı çıkarabilecek ihtimaller içerir. Yazarın, kitabı uzun zaman önce yazılmış olmasına rağmen (düzenlenmemiş de olsa) kendisinin yayınlamamasının kuşkusuz nedenleri vardı. Avrupa'da Agarttha'dan ve onun şefi Brahmatma'dan daha önce bahsedilen tek söz, Louis Jacolliot adlı oldukça yüzeysel bir yazar tarafından yapılmış tır . diğerleri ile yaptığı gibi. Ancak 1924'te Canavarlar, İnsanlar ve Tanrılar adlı bir kitap beklenmedik bir şekilde sahneye çıktı. Bu kitapta Ferdinand Ossendowski, 1920 ve 1921'de Orta Asya'da yapılan heyecan verici bir yolculuktan, özellikle kitabın son bölümünde, Saint-Yves'inkilerle neredeyse aynı olan betimlemeler kullanarak yazdı. Bu kitabın uyandırdığı yoğun ilgi, sonunda Agarttha konusundaki sessizliği kırmak için elverişli bir fırsat sağladı.

Elbette, Bay Ossendowski'yi Saint-Yves'i intihal yapmakla ve iki kitaptaki paralel pasajlara işaret ederek desteklemekle suçlayan düşmanca ve şüpheci eleştirmenler vardı: Aslında, şaşırtıcı bir benzerlik gösteren çok sayıda iyi sayı var. detay. Örneğin, biri

[1] İkinci baskı, 1949.
[2] Tanrı'nın Oğulları, s. 236, 213-67, 272; Dünyada Ruhçuluk, s. 27-8.

Machine Translated by Google

Saint-Yves'in sunduğu en olası önerme, bu dünyanın tüm bölgeleriyle iletişim kurmak ve sürdürmek için her yere - tüm kıtaların, hatta okyanusların altında - dallanan ağı olan bir yeraltı dünyasının var olduğu olmalıdır. Ossendowski bunu kendi deneyimiyle doğrulamaya çalışmaz ve aslında bu konuda ne düşüneceğini bilemediğini kabul eder, ancak yolculuğu sırasında tanıştığı çeşitli insanların tanıklığını verir. Ayrıca, daha özel noktalarda, selefinin mezarının önünde 'Dünyanın Efendisi'nin tasvir edildiği ve aslen Agarttha'da yaşadığı söylenen çingenelerin[3] kökeninin sorgulandığı pasaj da vardır. . Saint-Yves, "kozmik Gizemler"in yeraltındaki kutlamaları sırasında çöl yolcularının hareketsiz durduğu ve hatta hayvanların bile sessiz kaldığı anlar olduğunu yazar;[4] Ossendowski, kendisinin böyle bir evrensel tefekkür anında orada bulunduğuna dair bizi temin eder.

Hepsinden önemlisi, her iki yazar da tuhaf bir tesadüf eseri, olağanüstü adamların ve hayvanların yaşadığı, şimdi ortadan kaybolmuş bir adadan bahsetmektedir. Saint-Yves Sicilyalı Diodorus'un Iambulus yolculuğunun özetini aktarırken, Ossendowski Nepal'den gelen yaşlı bir Budist'in yolculuğunu anlatır; her iki açıklama da dikkate değer ölçüde benzerdir, bu nedenle bu kadar farklı kaynaklardan gerçekten iki versiyon varsa, dikkatlice karşılaştırmak için onları yeniden keşfetmek ilg

Tüm bu gözlemleri yapmak gerekli olsa da, intihal suçlamasının tamamen asılsız olduğuna ikna olduğumuz vurgulanmalıdır; her halükarda, bizi pek ilgilendirmeyen bir tartışmaya girmek niyetinde değiliz. Ossendowski'nin sunduğu kanıtlardan bağımsız olarak, diğer kaynaklardan bu tür hikayelerin Moğolistan'da ve Orta Asya'da yaygın olarak bulunduğunu biliyoruz ve şunu da ekleyebiliriz.

[3] Bu bağlamda, Çingenelerin en çarpıcı örneklerinden biri olan 'sıkıntı içindeki' halkların varlığının gerçekten çok gizemli ve yakından incelenmesi gereken bir şey olduğunu söylemeliyiz.

[4] Dr Arturo Reghini , bunun eskilerin timor paniği ile bir bağlantısı olabileceğine dikkatimizi çekti ; bu ilişkilendirme gerçekten de bize son derece olası görünüyor.

Machine Translated by Google

hakkında Batılı Fikirler . Bununla birlikte, baş ka bir bakış açısından, Ossendowski Mission de l'Inde'nin bazı kısımlarını kopyalamış sa, neden bazı pasajları kasten atladığ ını veya sözcüklerin yazımını değ iş tirdiğ ini, örneğ in 'Agharti' yerine ' Agharti' yazdığ ını anlamak zor. Agartha'. Bununla birlikte, eğ er bilgisini Saint-Yves'in Hindu kaynaklarına değ il de bir Moğ ol kaynağ ına dayandırıyorsa bu kolayca açıklanabilir (ikincisinin en az iki Hindu ile temas halinde olduğ u bilinmektedir) . Bu unvan Saint-Yves'in çalış masında hiçbir yerde geçmediğ inde, Baş latma Hiyerarş isinin 'Dünyanın Efendisi' baş kanı. Ve bir miktar intihal kabul edilse bile, Ossendowski'nin Mission de l'Inde'de kesinlikle bulunamayacak ve kesinlikle kendi kitaplarında icat edemeyeceğ i çeş itli orijinal fikirler öne sürdüğ ü gerçeğ i ortadadır. bütünlük. Buna ek olarak, fikirlerin veya doktrinlerin peş inden gitmekten çok siyasetle meş guldü ve ezoterikle ilgili herhangi bir ş eyden o kadar habersizdi ki, açıkça onların gerçek anlamını kavramaktan acizdi. Örneğ in, baş langıçta 'Dünyanın Efendisi' tarafından Dalai Lama'ya gönderilen ve daha sonra yaklaş ık yüz yıl önce ortadan kaybolduğ u Moğ olistan'daki Urga'ya götürülen 'Kara Taş 'ın hikayesini anlatır.6 Aslında, 'kara taş lar', Kibele'nin sembolü olandan Mekke'deki Kabe'de bulunana kadar birçok gelenekte önemli bir rol oynamaktadır.7 Burada

[5] Bay Ossendowski'nin hasımları, elinde Mission de l'Inde'nin Rusça çevirisi varmış gibi davranarak aynı gerçeğ i açıklamak istediler ; ancak, Saint-Yves'in mirasçıları bundan tamamen habersiz olduklarından, böyle bir çevirinin varlığ ı çok ş üphelidir. Saint-Yves, Aum'u yazarken, Bay Ossendowski de Om'u yazmakla suçlandı ; bununla birlikte, Aum gerçekten de kutsal tek heceli bödünmenin kurucu unsurlarına bödünmesinin temsili iken, Om , hem doğ ru olan hem de Hindistan'da olduğ u kadar Tibet ve Moğ olistan'da olduğ u gibi gerçek telaffuza karş ılık gelen transkripsiyondur; tek baş ına bu ayrıntı bile belirli eleş tirmenlerin yetkinliğ ini takdir etmemizi sağ lar.

[6] Taş ın bir göktaş ı olduğ unu bilmeyen Bay Ossendowski, yüzeyinde harflerin belirmesi gibi bazı olguları, onun bir tür arduvaz olduğ unu varsayarak açıklamaya çalış ır.

[7] Cennetten düş müş bir taş olan, belirli koş ullar altında yazıtların da göründüğ ü ve Wolfgang von Eschenbach'ın versiyonunda Kâse ile özdeş leş tirilen lapsit exillis ile de ilginç bir bağ lantı kurulabilir . Bu ş eyi daha da tuhaf yapan ş ey, aynı versiyona göre Kâse'nin

Machine Translated by Google

başka bir örnek: Urga'da ikamet eden 'Bogdo-Han' veya 'Yaşayan Buda', diğer değerli hatıraların yanı sıra, üzerinde gamalı haç olan Cengiz Han'ın yüzüğünü ve 'Tanrı'nın Efendisi'nin mührünü taşıyan bakır bir levhayı korumaktadır. Dünya Ossendowski'nin bu iki nesneden yalnızca ilkini görebildiğini anlaşılıyor, ancak eğer öyleyse, diğerini hayal gücünden yaratması son derece zor olmaz mıydı? Altın bir levhayı tarif etmesi daha doğal olmaz mıydı ?

Bu ön gözlemler yeterli olmalıdır, çünkü burada ne bireyleri ne de polemikleri tartışmak uygun değildir. Ossendowski'den ve hatta Saint-Yves'den alıntı yaparsak, bu yalnızca, birinin düşünebileceğinin çok ötesinde ve önemi onların bireyselliklerini ve bizimkileri de sonsuza kadar aşan değerlendirmeler için bir hareket noktası olarak hizmet etmek olacaktır. bu tür tartışmalarda bir anlam ifade etmez. Burada onların çalışmalarının 'eleştirel bir incelemesini' yapmak da önerilmez, ancak bildiğimiz kadarıyla şimdiye kadar mevcut olmayan ve Ossendowski'nin 'gizemlerin gizemi' dediği şeyi bir dereceye kadar netleştirmeye yardımcı olabilecek bilgileri ortaya çıkarmak iç

Sonunda, bu durumda hiçbir coğrafi yerelleştirmenin harfi harfine kabul edilemeyeceğini gerçeğine rağmen, bazılarının Moğolistan ile çok kesin bir şekilde özdeşleştirmek istediği 'Prester John Krallığı'na nakledildi (cf. L'Esoterisme de Dante (1957 edn.), s. 35-6).*

[8] Son zamanlarda, bazı kişilerin bu kitabı, yazıldığı sırada varlığı bizim için tamamen bilinmeyen belirli bir şahsiyet lehine bir 'tanıklık' olarak aktarmaya çalıştıklarını öğrenmek bizi çok şaşırttı; Bu türden herhangi bir iddiayı, hangi yönden gelirse gelsin, şiddetle reddediyoruz, çünkü bizim ilgilendiğimiz kadarıyla, bu kitap yalnızca geleneksel sembolizme ait bir bilgi açıklamasıyla ilgilidir ve herhangi bir "kişilik" ile kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur. ' her neyse.

* Bkz. 30 aşağıda - Trs.

Machine Translated by Google

Bölüm 2

Kraliyet ve Papalık

En yüksek, en eksiksiz ve en titiz anlamıyla yorumlanan 'Dünyanın Efendisi' unvanı , asli ve evrensel yasa koyucu olan 'Manu'ya aittir . Bu, birçok eski halk arasında çeşitli biçimlerde bulunan isimdir: Mısırlıların Mina veya Menes , Kelt Menw ve Yunan 1 Gerçekte isim, daha fazla Minos olan bir figürü tanımlamıyor . ya da daha az tarihsel ya da efsanevi, koşullarına ve kökenine bakılmaksızın, evrensel yasa koyucu Manu'nun formüle eden kozmik bir Zeka. Aynı zamanda, benzersizliği içinde insanın arketipidir, yani düşünen bir varlık olarak insanın (Sanskritçe manava'da).

Bu ilkenin, bu dünyevi dünyada var olan bir manevi merkez aracılığıyla, 'insan dışı' kökenli (apaurusheya) kutsal geleneğin deposunu bütünsel olarak korumaktan sorumlu bir organizasyon tarafından ve onun aracılığıyla tezahür ettirilebileceğini vurgulamak önemlidir. hangi ilkel Bilgelik çağlar boyunca onu alabilenlere iletir. Böyle bir merkezin veya örgütün lideri, temsil ettiği Manu'nun adını ve niteliklerini deyim yerindeyse kullanma hakkına sahiptir . Ayrıca, bu yetkinin bahş edilmesini garanti altına almak için edinmiş olması gereken bilgi derecesi, onun insan ifadesi olduğu ve önünde kendi bireyselliğinin ortadan kalktığı ilkeyle gerçekten özdeşleşmesini sağlar. Bu merkez, Saint- Yves'in belirttiği gibi, bir zamanlar ikamet eden eski "güneş hanedanı"nın (Surya-vansha) mirasını aldıysa , Agarttha'nın durumu böyleydi.

[1] Yunanlılarla birlikte Minos , aynı zamanda yaşayanların Yasa koyucusu ve ölülerin Yargıcıydı; Hindu geleneğinde, bu iki işlev sırasıyla ikiz kardeşler olarak temsil edilen Manu ve Yama'ya aittir ve iki farklı açıdan ele alınan tek bir ilkenin ikiye bölünmesini gösterir.

Machine Translated by Google

Ayodhya'da2 ve kökenini mevcut döngünün ' Manu'su olan Vaivaswata'dan almış tır .

Saint-Yves aslında 'Dünyanın Efendisi'ni Agarttha'nın en yüksek şefi olarak değil, daha çok onun 'egemen papası' olarak tasavvur eder; üstelik onu bir 'Brahman kilisesi'nin -biraz daha üstte- başına yerleştirir. Bu nokta dışında, Saint-Yves, Ossendowski ile tamamen uyumludur: Görünen o ki, her iki yazar da, Agarttha'nın liderliğinin aslında iki kişilik bir liderden oluştuğunu anlamadan, kişisel çıkarlarını ve görüşlerini tamamlayan bir bakış açısı benimsiyordu. güç - hem kutsal hem de kraliyet. Bu kelimenin tam anlamıyla "papasal" özellik, inisiyasyon hiyerarşisinin şefine gerçekten ve mükemmel bir şekilde aittir. 'Pontifex' kelimenin tam anlamıyla 'köprü inşa eden' anlamına gelir ve bu Roma unvanı bir bakıma kökeni itibariyle masonik bir unvandır; sembolik olarak, bu ve daha yüksek dünyalar arasında iletişimi sağlayan bir aracı olarak işlev gören kişidir.4 Sonuç olarak, gökkuşağı veya 'göksel köprü' tüm gelenekler tarafından hemen hemen aynı şekilde kullanılır. İbraniler için bu, Tanrı'nın halkıyla birliğinin işaretidir; Çinliler için Cennet ve Yeryüzünün birliği ve Yunanlılar için 'tanrıların habercisi' olan İris'i temsil eder. Orta Afrika'daki Persler ve Araplar kadar İskandinavyalılar için ve hatta Kuzey Amerika'nın bazı halkları için, maddi ve yüksek dünyalar arasındaki köprüyü ifade

[2] 'Güneş hanedanının' koltuğu, sembolik olarak düşünülürse, Gül Haçlıların 'Güneş Kalesi'ne ve şüphesiz aynı zamanda Campanella'nın 'Güneş Şehri'ne benzetilebilir.

[3] Bu 'Brahman Kilisesi' adı aslında Hindistan'da hiç kullanılmadı, ancak 19. yüzyılın başında Avrupa ve özellikle Protestan etkileri altında ortaya çıkan Brahma-Samaj'ın heterodoks modern mezhebi tarafından kullanıldı. çok sayıda rakip şubeye bölünecek ve bugün neredeyse tamamen ortadan kalkacaktır. Bu mezhebin kurucularından birinin şair Rabindranath Tagore'un büyükbabası olduğu not edilebilir.

[4] Saint Bernard, 'bu ismin etimolojisinde belirtildiği gibi, papanın Tanrı ile insan arasında bir tür köprü olduğunu' söyledi (Tractatus de Moribus et Officio Episcoporum, iii. 9). Hindistan'da Jainlere özgü ve Latince pontifex'in tam karşılığı olan bir terim vardır: Tirthankara sözcüğüdür , kelimenin tam anlamıyla 'geçit yapan veya geçit yapan'; geçiş noktası Kurtuluş Yolu'dur (Moksha). Tirthankaralar , aynı zamanda bir papalık koleji oluşturan Mahşerin yaşlı adamları gibi yirmi dört numaradır .

Romalılar için kutsallık ve kraliyet gücünün bu birliği, altın ve gümüş anahtarları Hindu terminolojisini kullanarak Brahman'ın yoluna tekabül edecek olan iki ayrı inisiyasyonu5 tasvir eden Janus'un olağanüstü karmaşık ve çeşitli sembolizminin yalnızca bir yönünü temsil ediyordu. Kshatriya'nın . Bununla birlikte, hiyerarşinin en üst noktasında, birinin ve diğerinin kendi niteliklerini aldığı ortak bir ilke vardır ve bu nedenle, ayrımlarının üzerindedir. Bu ilke, hangi alanda kullanılırsa kullanılsın, tüm meşru otoritenin kaynağıdır; ve Agarttha'nın inisiyeleri ativarna'dır, yani ' kastın ötesinde'.6 Orta Çağ 'da, otoritenin bu iki tamamlayıcı yönünün ilginç bir şekilde yeniden birleştiği bir ifade vardı; bu çağda gizemli bir ülke olan 'Prester John Krallığı'ndan7 sık sık söz edilirdi. Şimdi, söz konusu inisiyasyon merkezinin 'dış kaplaması' olarak adlandırılabilecek şeyin, büyük ölçüde Nasturiler (ya da doğru ya da yanlış olarak adlandırılanlar) tarafından ve kendilerini 'Sabırlı' olarak adlandıran Sabalılar8 tarafından oluşturulduğu zamandı. Menday

[5] Başka bir bakış açısından, bu anahtarlar sırasıyla "büyük Gizemler"in ve "küçük Gizemler"in anahtarlarıdır. Janus'un bazı temsillerinde , iki güç de bir anahtar ve bir asa ile sembolize edilir.

[6] Bu bağlamda, Orta Çağ 'ın toplumsal örgütlenmesinin, ilke olarak, kastlar kurumundan kopyalanmış gibi göründüğü belirtilebilir; ruhban sınıfı Brahmanlara, soylular Kshatriyalara, müşterekler Vaishyalara ve serfler Shudralara karşılık geliyordu.

[7] Prester John meselesi özellikle Saint Louis döneminde, Carpin ve de Rubruquis'in seyahatlerinde ortaya çıkar. Meseleyi karmaşıklaştıran şey, bazı insanlara göre, bu unvanı taşıyan dört kadar şahsiyetin olmasıdır: Tibet'te (veya Pamirlerde), Moğolistan'da, Hindistan'da ve Etiyopya'da (bu son kelime her halükarda anlamların en belirsizi); ancak burada aynı gücün farklı temsillerine atıfta bulunması muhtemeldir. Cengiz Han'ın Prester John'un krallığına saldırmak istediği, ancak John'un ordularına yıldırımlar salarak onu geri püskürttüğü üde söylenir. Bununla birlikte, Müslüman istilaları zamanından beri, Prester John kendini göstermeyi bıraktı, ancak dışarıdan Dalai Lama tarafından temsil ediliyor gibi görünüyor.

[8] Orta Asya'da ve özellikle Türkistan bölgesinde, biçimi şövalyelerinkine tamamen benzeyen ve ayrıca bazılarının merkezinde gamalı haç figürü bulunan Nasturi haçları bulunmuştur. Öte yandan, Lamaizm ile ilişkileri yadsınamaz görünen Nasturilerin, İslam'ın başlangıcında önemli - biraz esrarengiz olsa da - bir etkiye sahip olmaları dikkat çekicidir. Sabalılar, kendi saflarında, Arap dünyası üzerinde büyük bir etki yarattılar.

Machine Translated by Google

Yahia' veya 'John'un müritleri'. Bu bağlamda, İsmaililerden veya "Dağın Yaşlısı"nın müritlerinden Lübnanlı Dürzilere kadar katı bir şekilde çevrelenmiş topluluklar olan birçok doğulu grubun, istisnasız hepsinin Batı Şövalyelik Tarikatlarının yaptığı gibi aynı ünvan 'Kutsal Toprakların Muhafızları'. Tartışılan şeyin devamı, Saint-Yves'in "Agarttha Tapınakçıları" terimiyle çok kesin, muhtemelen kendisinin bildiğinden daha kesin bir ifade bulduğu görüldüğünde ilk bakışta göründüğünden daha kolay anlaşılabilir.

Aynı şekilde, 'dış kaplama'nın anlamı, Şövalyeliğe başlamanın esasen Kshatriyas'ın bir başlangıcı olduğuna dikkat edilerek açıklığa kavuşturulabilir. Diğer şeylerin yanı sıra bu, Aşk sembolizminin oynadığı baskın rolü açıklar.9

Bu düşünceleri bir kenara bırakırsak, hem papazı hem de kralı bünyesinde barındıran tek bir birey fikri, Magi kralları tarafından çarpıcı bir şekilde yasalaştırılan Hıristiyan Kilisesi'nin kökeninde bulunmasına rağmen, çağdaş Batı'da yaygın olarak geçerli değildir. Elbette, Orta Çağ'da, en azından dış görünüşe göre, üstün güç, İmparatorluk ve Papalık arasında zaten bölünmüştü.10 Böyle bir bölünme, iki devletin üzerinde kurduğu ortak ilkeden bu yana, başında eksik olan bir örgütlenmeye işaret ediyor. güçler bağlı, eksik; gerçek gücün o zaman başka bir yerde bulunması gerekiyordu. Doğu'da, hiyerarşinin en tepesinde böyle bir ayrımın sürdürülmesi oldukça istisnai bir durumdur. Yalnızca belirli Budist öğretileri arasında bu türden bir şey fark edilebilir: Söz konusu olan, Buddha'nın işlevi ile Chakravarti'nin ya da "evrensel hükümdarın"11 işlevi arasındaki doğrulanmış uyumsuzluktur ; seçme anı. Bağdat Halifeleri zamanında; Ayrıca, Yeni-Platoncuların sonuncusunun İran'da bir süre kaldıktan sonra onlara sığındıkları söylenir.

[9] Bu husus, L'Esoterisme de Dante çalışmamızda zaten belirtilmiştir .

[10] Antik Roma'da ise imparator aynı zamanda Pontifex Maximus'du. Müslüman Halife teorisi de , en azından bir ölçüde, iki gücü birleştirir ve Uzak Doğu'nun Wang anlayışında da öyle (bkz . La Grande Triade, bölüm 17).

[11] Chakravarti kavramı ile Dante'nin İmparatorluk fikri arasında var olan analojiyi başka bir yerde belirtmiştik ve bu açıdan De Monarchia incelemesinden bahsetmek yerinde olur.

Machine Translated by Google

Chakravarti teriminin , özellikle Budist olmaktan uzak, Manu veya Mann'ın temsilcilerinin iş levi
için Hintçeyi takip etmek için çok iyi bir ş ekilde uygulanabileceğ ini eklemek yerinde olur.
gelenek ,
'Chakravarti', kelimenin tam anlamıyla, 'dönüş ümü yapan' anlamına gelir; bu, her ş eyin ,
merkezinde yer alan, kendisi katılmadan tüm hareketleri yöneten bir [illegible] ile ilgilidir. , ya da kim, bize
, 'hareketsiz hareket ettirici'. [12]

Bu merkezin temel teş kil ettiğ i vurgulanmalıdır.
sabit nokta, tüm geleneklerde sembolik olarak bilinir.
'hayır' ya da dünyanın döndüğ ü eksen. Bu kombinasyon -
normalde dasa whee lin Celtic'i tasvir eder , Keldani ,
ve Hint gelenekleri. [13] gerç ek anlamı budur
gamalı haç , n dünya çapında görmek , Uzak Doğ u'dan Uzak Batı'ya ,
ki bu, özünde 'kutupun iş areti'dir. [14] ş üphesiz
burada , Avrupa'da ilk kez modern bu onun gerç ek duyusu
çıldırmış , biliyormuş . Çağ daş bilim adamları boş una
Her türlü fantastik teorinin denemeleri gamalı haçları açıklıyor
sembol, ancak bunların çoğ unluğ u, sabit fikirlerin vebası,
nan dış ında hiç bir ş eyi anlamak mümkün değ il
sadece y 'güneş ' iş areti. [15] Eğ er ara sıra böyle oluyorsa
sembol sadece tesadüfen olabilirsin , her ş ey böyle
çarpıtma . Diğ erleri de bu gerçeğ e çok yakın bir ş ekilde yaklaş mış lardır. Çin geleneğ i,
oldukça benzer bir anlamda, Doğ u, meyen Orta Krallığ ın sembolüdür. Masonik sembolojisine
göre Ustaların 'Orta Oda'da toplanması dikkat çekicidir.

[13] Tekerleğ in Kelt sembolü Orta Çağ 'da korunmuş tur; Bunun birçok örneğ i Romanesk
kiliselerde bulunabilir ve Gotik gül penceresinin kendisi ondan türemiş gibi görünmektedir, çünkü
tekerlek ile Batı'daki gül ve Doğ u'daki nilüfer gibi sembolik çiçekler arasında belirli bir iliş ki
vardır. .

[14] Bu iş aret, Hıristiyan hermetizmine yabancı değ ildi; Loudun'daki eski Karmelit
manastırında, muhtemelen on beş inci yüzyılın ikinci yarısından kalma çok garip
semboller gördük, bunların arasında gamalı haç (daha sonra değ ineceğ iz) iş aretiyle
birlikte en önemlilerinden birini iş gal ediyor. önemli pozisyonlar
Bu bakımdan Doğ u'dan gelen Karmelitlerin tarikatlarının kuruluş unu İ lyas ve Pisagor'a
bağ lamaları dikkat çekicidir (aynı ş ekilde Masonluk da kendi tarafında kendisini Süleyman'a ve
Pisagor'a aynı anda bağ lı sayar, ki bu oldukça dikkate değ er bir paralellik oluş turur). Ayrıca,
Orta Çağ 'da Tapınakçıların ve Merhamet Tarikatı keş iş lerininkine çok yakın bir inisiyasyona
sahip olduklarını iddia edenler var; Bu son Düzenin, adını L'Esoterisme de Dante'de uzun uzadıya
yazmış olduğ umuz belirli bir İ skoç Masonluğ u derecesine verdiğ i bilinmektedir .

[15] Aynı yorum özellikle tekerleğ e uygulanabilir;
önemi az önce belirtildi.

Machine Translated by Google

gamalı haçları bir hareket sembolü olarak algılamak, ancak bu yorum yanlış olmamakla birlikte yeterli olmaktan uzaktır, çünkü rastgele hareketten değil, değişmez bir merkez veya eksen etrafında gerçekleştirilen bir rotasyondan hareket eder. Vurgulanmalıdır ki, söz konusu sembolün doğrudan ilgili olduğu temel öğeyi oluşturan da bu sabit nok

Şimdi söylenenler aracılığıyla, 'Dünyanın Efendisi'nin özünde hem organizasyonel hem de düzenleyici bir işlevi olması gerektiği anlaşılabilir (bu son kelimenin rex ve regere ile aynı köke sahip olması sebepsiz değildir).), öyle ki, bu işlev, 'denge' ya da 'uyum' gibi bir sözcükle özetlenebilir, tam olarak Sanskritçe 'dharma'17 terimine tekabül eder ; bununla, üstün olanın değişmezliğinin tezahür eden dünyadaki yansımasını anlıyoruz. Prensip. Sonuç olarak, 'insanların dünyasında' (manavaloka) doğasında var olan denge ve uyumu özetledikleri için, 'Dünyanın Efendisi'nin neden 'adalet' ve 'barış ' gibi temel niteliklere sahip olduğu anlaşılabilir.18 en büyük önemi ve genel anlamının ötesinde, Ossendowski'nin kitabının son satırlarında hafifçe yankılanan bazı hayali korkulara izin verenler tarafından belirtilmesine izin verin.

[16] Gamalı haçı "ateş üretmek" için tasarlanmış ilkel bir aletin bir diyagramı yapan, diğerlerinden daha hayali olan görüş yalnızca bir hatırlatma olarak aktaracağız; Bu sembolün bazen ateşle belirli bir bağlantısı varsa (özellikle Agni'nin bir amblemidir), bunun nedeni oldukça farklıdır.

[17] Kök dhri , esasen istikrar fikrini ifade eder; aynı anlama gelen dhru formu , davulun köküdür, Kutup'un Sanskritçe adıdır; bu, bazılarının meşenin Yunanca adı olan drus ile karşılaştırdığı; Ayrıca Latince'de aynı kelime robur , meşe ağacının yanı sıra kuvvet veya sıkılık anlamına gelir. Druidler için (belki de adı dru-vid, güç ve bilgeliği birleştiren olarak okunmalıdır) ve ayrıca Dodona'da meşe ağacı, Kutupları birleştiren sabit eksenin sembolü olan 'Dünya Ağacı'nı temsil ediyordu.

[18] Burada Adalet ve Barış 'ın yakından bağlantılı olduğu İncil metinleri hatırlanmalıdır: 'Adalet ve Barış öpülür' (Mez. 84: 2), 'Barış Adaletin işidir', vb.

Machine Translated by Google

Bölüm 3

ŞEKİNAH VE METATRON

Anlayışları önyargılı fikirlerle tuhaf bir şekilde sınırlanmış BELİRLİ ürkek ruhlar, 'Dünyanın Efendisi' unvanının imalarından o kadar korkmuşlar ki, kendilerini İncillerin Princeps hujus mundi'si olarak açıklamaya mecbur kalmışlardır. Böyle bir asimilasyonun tamamen yanlış ve temelsiz olduğunu açıktır. Elbette, İbranice ve Arapça başlığın Tanrı'nın kendisine eşit olarak uygulandığını gözlemleyerek bu sorundan tamamen kaçınılabilir,[1] ancak bu aynı zamanda izlenecek bazı ilginç yollar sunsa da, burada daha çok 'göksel' teorilerle ilgileniyoruz. Bu çalışmanın ana konusu üzerinde doğrudan bir ilgisi olan İbranice Kabala'daki aracılar.

'Göksel aracılar' Shekinah ve Metatron'dur -

Shekinah, genel anlamda İlahi Olan'ın 'gerçek mevcudiyetini' ifade eder. Bu mevcudiyetten özel olarak bahseden kutsal yazılar, esas olarak, Kutsal Çadırın inşası, Süleyman ve Zorobabel Tapınakları gibi manevi bir merkezin kurulmasıyla ilgili olanlardır.

Kesin olarak tanımlanmış koşullara göre kurulmuş böyle bir merkez, aslında her zaman 'Işık' tarafından temsil edilen ilahi tezahürün yeri olmalıdır. Masonik tarikat tarafından korunan "çok hafif ve eşit bir yer" tanımının, tapınakların inşasını yöneten antik kutsal bilimden kalma bir hatıra gibi görünmesi ilginçtir - ve bu arada, Yahudilere özgü değildi; bu daha sonra tartışılacaktır. burada detaylandırmaya gerek yok

[1] Bununla birlikte, "Dünya" ile "bu dünya" arasında, belirli dillerde tamamen farklı iki terimin bulunduğu noktaya kadar büyük bir anlam farkı vardır; dolayısıyla Arapça'da 'Dünya' el-alam, 'bu dünya' ise ed-dünyadır.

Machine Translated by Google

"manevi etkiler" teması üzerine (İ branice berakoth'un her zamanki "nimetlerden" daha iyi bir çevirisi, özellikle de Arapça bereketin koruduğ u anlamı koruduğ u için), ancak bu ş eyleri sadece bu bâdümden ele alsak bile bir bakış açısıyla (Yahudi), Vulliaud tarafından La Kabbale juive'inde alıntılanan Elias Levita'nın sözlerini ş öyle açıklamak mümkündür : 'Kabala'nın Üstatları bu konuda büyük sırlara sahiptir.'

Shekinah , birçok yönlerinden iki önde gelen veçhe sunar - biri içsel, diğ eri dış sal. Var

Hıristiyan geleneğ inde bu iki yönü mümkün olan en açık ş ekilde tanımlayan bir ifade: 'Gloria in excelsis deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis'. Zafer , ilkenin iç yönüne atıfta bulunurken, Barış dış yöne veya tezahür eden dünyaya karş ılık gelir. Bu sözlere bakılırsa, meleklerin (Melakim) Allah'ın doğ uş unu 'bizimle' veya 'bizde' (Emmanuel) duyurmak için neden konuş tuklarını hemen anlamak mümkündür . Aynı zamanda, birinci bakış açısıyla bağ lantılı olarak, 'ş anın ış ığ ı' üzerine çeş itli teolojik açıklamaları, içinde ve onun aracılığ ıyla kutsayan görüş ün ifş a edilmesini (excelsis'te) açıklar. İ kinci boyut olan 'Barış 'a daha önce değ inilmiş ti; ezoterik olarak, bu dünyanın (in terra) manevi merkezleri tarafından tutulan temel niteliklerden biri olarak bilinir . Her halükarda , İ branice Shekinah'ınkiyle aynı türeyen bir kelime olan Arapça Sakmah terimi , Gül Haç'ın Pax Profunda'sının tam karş ılığ ı olan 'Büyük Barış ' olarak tercüme edilir ; ve bu nedenle, ikincisinin 'Kutsal Ruh'un Tapınağ ı' ile ne anlama geldiğ i kesinlikle açıklanabilir. Aynı ş ekilde, 'Barış 'ın[2] bahsi geçen sayısız İ ncil metni ve ayrıca ' Shekinah'ın gizli geleneğ inin Mesih'in ış ığ ı ile bir bağ lantısı olduğ u' önerisi de kesin bir ş ekilde yorumlanabilir . M. Vulliaud'nun bu son belirtiyi verirken[3] istemeden de olsa bunun bir gelenek olduğ unu söylemesi 'kendini bekleyenler için saklıdır'.

[2] Ayrıca, İ ncillerin kendileri bu terimin laik dünyanın anladığ ı anlamda barış anlamına gelmediğ ini açıkça beyan ederler (Aziz Yuhanna, 14; 27).

[3] Yahudi Kabalası, vi. 503.

Pardes'e giden yolu takip et ,* yani, daha sonra görüleceği gibi, yüce manevi merkeze?

Bu soru başka bir yoruma yol açar: M. Vulliaud daha sonra, bir anlamda 'Barış' fikriyle ilişkilendirdiği 'Yübile ile ilgili bir gizemden'4 bahseder ve bu bağlamda Zohar'ın metnine atıfta bulunur (III. 52). b): 'Aden'den akan nehir lobel adını taşır' ve Yeremya'nınki (17:8): 'Köklerini nehre doğru uzatır', bu da şuna yol açar: 'Yübile'nin ana fikri, her şeyin orijinal durumuna geri dönmesi'. Açıktır ki, 'ilkel duruma' bu dönüşün tüm geleneklerde görüldüğü, L'Esoterisme de Dante çalışmamızda oldukça vurgulanan bir temadır . Bu kitabı okuyanlar, orada yazılan 'Yeryüzü Cenneti' ve 'Göksel Kudüs' hakkında yazılanlarla, 'her şeyin asli durumuna dönüşü, Mesih çağının müjdecisi olacaktır' ifadesi arasında bağlantı kurabilecektir.

Bütün bunlarla ilgili temel ilgi, döngüsel tezahürün çeşitli evrelerinde, tüm kültürler için geleneksel sembolizmde kalbe, varlığın merkezine ve "ilahi ikamete" kıyasla Pardes'in, bu dünyanın merkezi olmasıdır. Hindu doktrininde Brahma-pura). Kendi suretinde yapılan Mişkan, bu nedenle, Shekinah ile aynı kökten türeyen bir kelime olan 'Tanrı'nın Habitacle' veya mişkan olarak adlandırılır .

Başka bir bakış açısından Shekinah , Sephiroth'un sentezidir ; bu nedenle, Sefirot Ağacının 'sağ sütunu' Merhamet'in yanını ve 'sol sütun' Rigour'un yanını gösterir.54‡ Kişi , Adalet'in durduğunu söyleyebileceği Shekinah'ta her iki yönü de bulmalıdır. Titizlik ve Barış için Merhamet için;6 'Eğer adam günah işler ve Shekinah'tan saparsa düşer .

[4] age i. 506-7.

[5] Kesinlikle karşılaştırılabilir bir sembolizm, ayrıca, 'manevi gelecek nesiller' fikriyle çok açık bir bağlantısı olan 'hızlı ve düğ ağacı' ortaçağ figürü tarafından ifade edilir; Sefirot ağacının da 'Hayat Ağacı' ile tanımlanabileceğine inanıldığına dikkat edin.

[6] Talmud'a göre Tanrı'nın iki makamı vardır, Adalet makamı ve Adalet makamı.

* Geleneksel olarak Yahudi mistik pratiğini simgeleyen 'bahçe' - Trs. † Yahudi kurtuluş ve restorasyon yılı - Trs. ‡ Fransızca kelime rigeur hukuk, karma, düzen çağrışımlarına sahiptir. Her zamanki İngilizce 'adalet' kelimesi burada kafa karıştırıcı olurdu - Trs.

Machine Translated by Google

Bu nedenle, Shekinah'a 'Disiplin Eli' denir, bu hemen iyi bilinen sembol olan ' adaletin eli'ni hatırlatır . Bu, ilk bakış ta ş u özdeyiş le çeliş iyor gibi görünür: "Bir adam Shekinah'a yaklaş ırsa özgürleş ecektir", ancak Shekinah "Tanrı'nın sağ eli" olduğ u iç in, o zaman "adalet eli"nin "adalet eli" olduğ u görülebilir. kutsar'.8 Bu, yüce ruhani merkezin bir baş ka tanımı olan 'Adalet Evi'nin (Beith Din) gizemidir.9 Tartış ılan iki tarafın Son Yargının ardından Kurtulmuş lar ve Lanetlenmiş leri yollarıyla Hıristiyan dini. Herkül mitinde egzoterik olarak Erdem ve Mengene ile temsil edilen Y harfinde Pisagorcular tarafından sembolize edilen iki yol arasında da bir bağ lantı kurulabilir; ayrıca Romalılar tarafından Janus sembolizmiyle iliş kilendirilen iki kapı -göksel ve cehennemi- ve Hindular tarafından Ganesh11 ile iliş kilendirilen iki döngüsel yükselen ve alç alan evre10 ile . 'doğ ru niyet' ve 'iyi niyet' gibi ifadeler ('Pax hominibus bonae voluntatis'; ç eş itli

merhamet; bu iki koltuk aynı zamanda İ slami geleneğ in 'Arş ' ve 'Baş kan'ına da tekabül eder. Öte yandan, ikincisi, sifatiyah ilahi isimlerini, yani Allah'ın tam olarak sözde niteliklerini ifade edenleri , 'heybet isimleri' (celaliyah) ve 'güzellik isimleri' (cemaliyah) olarak ayırır . Aynı düzenin ayrımı.

[7] Yahudi Kabbah, i. 507.

[8] Aziz Augustine ve diğ er ç eş itli Kilise Babalarına göre, sağ el aynı ş ekilde Merhamet veya İ yiliğ i temsil ederken, sol el, özellikle Tanrı ile birlikte, Adaletin simgesidir. 'Adalet Eli' krallığ ın olağ an özelliklerinden biridir; 'kutsayan El', kutsal otoritenin bir iş aretidir ve bazen Mesih'in bir sembolü olarak alınmış tır. Bu 'kutsama eli' figürü, bazı Galya sikkelerinde ve bazen kavisli gamalı haç larda bulunabilir.

silâh. 9

Bu merkez veya onun suretinde oluş turulanlardan herhangi biri, sembolik olarak bir tapınak (barış a karş ılık gelen kutsallık yönü) ve aynı zamanda bir saray veya mahkeme (kraliyet yönü, Adalete karş ılık gelen) olarak tanımlanabilir. .

[10] Burada, Orta Çağ kiliselerinin kapı giriş lerinde, aç ıkç a aynı önemi veren bir düzenlemede temsil edilen Zodyak Döngüsünün iki yarısına sahibiz.

[11] Burada sayılan tüm sembollerin uzun uzadıya aç ıklanması gerekir; belki baş ka bir ç alış mada yapabiliriz.

Özellikle de Stoacılardan Kant'a kadar ortaya çıkan tüm bu dış salcı ahlaki ve felsefi yorumları bir kenara bırakırsak, atıfta bulunulan simgeler, Noel'in kış gündönümüyle çakış masının sebepsiz olmadığ ını göstecektir.

'Kabala, Shekinah'a , kendisiyle aynı isimleri taş ıyan ve sonuç olarak aynı özelliklere sahip olan bir vekil* verir ve doğ al olarak Shekinah'ın kendisinden farklı birçok niteliğ e de sahiptir .

Adı Metatron'dur, sayısal olarak Ş adday'a13, 'Her Ş eye Kadir' olan ve İ brahim'in Tanrısının adı olduğ u söylenen bir unvandır. Metatron kelimesinin kökeni çok belirsizdir; ileri sürülen birçok hipotez arasında en ilginç olanlardan biri, onun 'yağ mur' anlamına gelen, ancak kök formuyla 'ış ık' ile iliş kili olan Keldani Mitra'sından türetilmesidir. Bu önermeyi kabul etsek bile, Hindu ve Zerdüş t Mitra ile benzerliğ in Yahudiliğ in yabancı doktrinlerden ödünç aldığ ına inanmak için hala geçerli bir neden yoktur , çünkü farklı gelenekler arasında var olan iliş kiyi bu kadar dış sal bir ş ekilde tasavvur etmek yararlı değ ildir. . Çoğ u gelenek için yağ mur sembolü, "ruhsal etkilerin" Cennet'ten Dünya'ya iniş i anlamına gelir. Bu bağ lamda, İ brani doktrini, "hayat ağ acından" yayılan ve aracılığ ıyla ölülerin diriliş inin gerçekleş tiğ i bir "ış ık çiyi"ni tanımlarken, hem Simya hem de Gül Haç sembolizmi, yaş amı temsil eden "çiy sızması" ile hatırlanır. tüm dünyalarla iletiş im kuran göksel etki.

' Metatron terimi , koruyucu, Lord, haberci, aracının çoklu anlamlarını taş ır'; o 'algılanabilir dünyadaki teofanilerin [Tanrı'nın tezahürünün] yazarıdır';14 o, 'Yüz Meleğ i' ve aynı zamanda ' Dünyanın Prensi'dir.

[12] Yahudi Kabalası, i. 497-8.

[13] Oluş an İ brani harflerinin değ erleri toplanarak elde edilen bu iki ismin her birinin sayısı 314'tür.

[14] Yahudi Kabalası, i. 492 ve 499.

* Fransızca paredre kelimesi daha küçük bir tanrı anlamına gelir, ancak burada olduğ u gibi yarı sıfat olarak kullanılabilir - Trs.

Machine Translated by Google

(sar ha-olam) ve bu son sıfat, konudan hiçbir şekilde sapmadığımızı göstermektedir. Şimdiye kadar açıklanan geleneksel sembolizm, inisiyasyon hiyerarşisinin lideriyle aynı şekilde 'karasal kutup' olduğu fikrini iletmek için kullanılabilir, dolayısıyla Metatwn 'göksel kutup'tur. Ve biri diğerini yansıtır, 'dünya ekseni' üzerinden doğrudan temas halindedir. 'Onun adı, Tanrı'nın önünde yakmalık sunu ve adak olan Büyük Rahip Mikael'dir . Ve İsrailoğullarının yeryüzünde yaptıkları her şey göksel bir hareketin yansımasıdır. Aşağıdaki Büyük Pontiff, Clemency prensi Mikael'i temsil ediyor .

· . Kutsal yazının Mikael'in ortaya çıkışını anlatan her bölümü, Shekinah'ın görkemiyle ilgilidir.'15 Burada İsrailliler için söylenmesine rağmen, gerçek bir ortodoks geleneği miras alan tüm halklar için eşit derecede geçerli olabilir; geri kalan her şeyin türediği ve hepsinin tabi olduğu ilkel geleneğin temsilcileri için bu nokta daha da güçlü bir şekilde vurgulanmalıdır; bu, daha önce değinilmiş olan göksel dünyanın bir görüntüsü olan 'Kutsal Topraklar'a ilişkin sembolizmle uyumludur.

Önceki konuya dönecek olursak, Metatron sadece merhamet niteliğine değil, aynı zamanda adalet niteliğine de sahiptir; sadece 'Büyük Rahip' (Kohen ha-gadol) değil, aynı zamanda 'Büyük Prens' (Sar ha-gadol) ve 'göksel milislerin komutanı', yani kraliyet gücünün ilkesidir, yanı sıra "arabulucu"nun işlevine tekabül eden bu kutsal ya da pontifik gücün yanı sıra. Şunu belirtmekte fayda var ki Melek, 'kral' ve Maleak, 'melek' veya 'haberci' aslında bir ve aynı kelimenin iki şeklidir. Üstelik Malaki, 'elçim' (yani, Tanrı'nın elçisi veya 'Tanrı'nın içinde yaşadığı melek', Maleak ha-Elohim), Mikael'in [İbranice] bir anagramıdır.16

[15] Yahudi Kabalası, i. 500-1.

[16] Bu son sözdoğal olarak şu sözleri akla getiriyor: 'Benedictus qui venit in nomine Domini'; bunlar, Hermas'ın Çobanı'nın, oldukça garip görünebilecek bir şekilde tam olarak Mikael'e benzediği Mesih'e uygulanır , ancak bu, Mesih ile Shekinah arasındaki bağlantıyı anlayanları şaşırtmamalıdır . Mesih ayrıca 'Barış Prensi' olarak da adlandırılır ve aynı zamanda 'Yaşayanların ve ölülerin Yargıcı'dır.

Machine Translated by Google

Mikael , Metatron ile özdeş leş tirilse de , o sadece bir yönü temsil eder. Aydınlık yüzün yanında, Sar ha-olam olarak da bilinen Samael tarafından temsil edilen karanlık bir yüz vardır - aslında, bu ikinci yöndür ve sadece, daha düş ük anlamda "dünyanın ruhu"nu simgelemektedir, ya da İ ncillerde bahsedilen Princeps hujus mundi . Samael'in Metatron'un gölgesi olarak Metatron'la iliş kisi , deyim yerindeyse, aynı baş lığ ın iki yönlü anlamda kullanılmasını haklı çıkarır ve aynı zamanda 'canavarın sayısı'nın, apokalitik 666'nın neden aynı zamanda bir güneş sayısı olduğ unu da açıklığ a kavuş turur. 17 Sonuç olarak Aziz Hippolytus'tan18 alıntı yapmak gerekirse : Mesih ve Anti-Mesih, her ikisinin de aslanları vardır.

amblem', baş ka bir güneş sembolü. Aynı açıklamalar yılana19 ve diğ er birçok sembole uygulanabilir. Kabalistik bir bakış açısından, burada Metatron'un iki zıt yüzüne sahibiz; Sembollerin bu ikili anlamı üzerine formüle edebileceğ imiz teorilere girmemize gerek yok, sadece aydınlık ve karanlık yönler arasındaki karış ıklığ ın 'Satanizm'i tam olarak oluş turan ş ey olduğ una dikkat çekiyoruz. Bazılarının, istemeden ve basit bir bilgisizlikle (bir bahane, bir gerekçe değ il), 'Dünyanın Efendisi' unvanında cehennemi bir anlam bulunduğ una inanmalarına izin veren tam da bu karış ıklıktır.20

[17] Bu sayı özellikle Güneş 'in iblisi Sorath adıyla oluş turulmuş tur ve melek Mikael'in karş ıtıdır ; daha sonra bu sayının baş ka bir önemini göreceğ iz. 18

Vulliaud tarafından alıntılanan, The Jewish Kabbah, ii. 273.

[19] İ ki karş ıt yön, özellikle Caduceus'un iki yılanı tarafından tasvir edilir; Hıristiyan ikonografisinde, biri Mesih'i, diğ eri Ş eytan'ı temsil eden iki baş lı yılan olan 'Amphisbaena'da birleş irler.

[20] Ayrıca, "Dünya Küresi"nin, emperyal gücün ya da evrensel monarş inin iş aretinin, sık sık Mesih'in eline verildiğ ini ve bunun da ayrıca, onun dünyevi otoritenin yanı sıra manevi otoritenin de amblemi olduğ unu gösterdiğ ini belirtelim. güç.

Machine Translated by Google

4. Bölüm

ÜÇ YÜKSEK FONKSİYON

Saint-Yves'e göre, Agarttha'nın yüce başkanı 'Brahatma' ('Brahmatma' daha doğru olurdu) veya 'Tanrı'nın Ruhunda ruhların koruyucusu' unvanına sahiptir. Onun iki danışmanı Mahatma, 'evrensel ruhun temsilcisi' ve 'Mahanga', 'Kozmos'un tüm maddi organizasyonunun sembolü'. ruh' ve 'beden', burada Makrokozmos ve Mikrokozmos'un analojik çerçevesi içinde uygulanabilir. Burada, Sanskrit terminolojisinin yalnızca bu adlandırmalarda bulunan ilkeyi tanımladığını ve bu ilkeleri temsil ettikleri sürece insanlara uygulanamayacağını ve o zaman bile onların bireysellikleri için değil, yalnızca işlevleri için geçerli olduğunu bilmek önemlidir.

Ossendowski, Mahatma'yı 'geleceğin olaylarını bilmek' ve Mahanga'yı 'bu olayların nedenlerini kontrol etmek' olarak tanımlarken, Brahatma 'Tanrı ile yüz yüze konuşabilir'2. Brahatma'nın dünyevi dünya ile daha yüksek devletler arasında ve onlar aracılığıyla yüce İlke ile doğrudan iletişimin kurulduğu merkezi konumu işgal ettiğini hatırladı.3 'Dünyanın Efendisi' terimi kısıtlayıcı bir anlamda yorumlanacak olsaydı, sadece karasal dünya anlayışına uygun olarak, yetersiz kalacaktı; Brahatma'yı 'üç dünyanın kralı'4 olarak adlandırmak bazı açılardan daha doğru olacaktır, çünkü her otantik hiyerarşide

[1] Ossendowski, Brahytma, Mahytma ve Mahynga'yı kullanır.
[2] Yukarıda Metatron'un 'Yüz Meleği' olduğunu gördük.
[3] Uzak Doğu geleneğine göre 'Değişmeyen Orta', 'Cennetin Faaliyeti' tezahür eder.
[4] Böyle bir ifadeye şaşırabileceklere, Papalığın başlıca nişanlarından biri olan anahtarlarla birlikte üç taçlı tacın önemi üzerinde hiç düşündüler mi diye sorabiliriz.

Machine Translated by Google

En yüksek niteliklere sahip olan kiş i aynı ş ekilde tüm alt niteliklere sahiptir, öyle ki 'üç dünya' (Hindu geleneğ inin Tribhuvana'sını oluş turur) sırasıyla daha önce sıralanan üç iş leve karş ılık gelen alanlardır.

Ossendowski, 'Tapınaktan çıktığ ında', diye yazar, 'Dünyanın Efendisi İ lahi Iş ığ ı yayar' - İ branice İ ncil, Musa'nın Sina Dağ ı'ndan indiğ inde tıpatıp aynısını bildirir.5 İ slami geleneğ in Musa'yı çağ ının ' Kutb'u (Kutb) olarak görür. Kabala'ya göre Metatron'un kendisi tarafından eğ itilmiş olmasının nedeni bu değ il mi? Bu noktada, dünyamızın baş lıca manevi merkezi ile belirli topluluklar için özel olarak uyarlanmış özel gelenekleri bakımından yalnızca birincisini temsil eden ikincil ikincil merkezler arasında ayrım yapmaya değ er. Yine de eklemeliyim ki, bu noktayı fazla uzatmadan, Musa'ya ait olan 'kanun koyucu' (Arap rasul) iş levinin, zorunlu olarak Manu'nun iş areti olan bir yetki devrini varsaydığ ını da eklemeliyim. 'Manu'da örtük olarak bulunan bir anlam, tam olarak İ lahi Iş ığ ın yansıması anlamına gelir.

Bir Lama, Ossendowski'ye "Dünyanın Efendisi" dedi, "insanlığ ın kaderini yönlendiren herkesin düş ünceleriyle temas halindedir... Niyetlerini ve fikirlerini biliyor. Eğ er bunlar Allah'ı hoş nut ediyorsa, Âlemlerin Rabbi görünmez yardımı ile onlara lütufta bulunur. Ancak Tanrı'yı hoş nut etmiyorlarsa, faaliyetlerini kontrol eder. Bu güç, dualarımıza baş lamak için kullandığ ımız kelime olan "Om"un gizemli bilimi aracılığ ıyla Agharti'ye verilmiş tir.' Hemen ardından, bu kutsal tek hecenin önemini bilmeyenler için büyük bir sürpriz olacak bir ifade gelir: 'Om , üç yüz bin yıl önce yaş amış eski bir azizin, ilk Guru'nun adıdır.' Bu cümle tamamen

[5] Musa'nın o zaman, onun parlaklığ ına dayanamayan insanlarla konuş mak için yüzünü bir peçeyle örtmesi gerektiğ i de söylenir (Çıkış , 24:29-35); sembolik anlamda bu, çokluk için egzoterik bir uyarlamanın gerekliliğ ini gösterir. Bu bağ lamda, 'perdeyi bir kenara çekmek' ve aynı zamanda 'bir peçe ile örtmek' [yeniden peçe] anlamına da gelebilen 'açığ a çıkarmak' kelimesinin çifte önemini hatırlayalım; böylece söz, ifade ettiğ i düş ünceyi aynı anda hem tezahür ettirir hem de gizler.

Machine Translated by Google

Bahsedilen çağın - görünüşe göre çok belirsiz bir şekilde - mevcut Manu'dan çok daha önce olduğu akılda tutulmasaydı anlaşılmaz olurdu . Ayrıca, şimdiki Kalpa'mızın Adi- Manu'su veya ilk Manu'su (Vaivaswata yedincidir) 'Swayambhuva' veya 'Swayambhu'nun konusu, 'kendi kendine var olan, başka bir deyişle 'ebedi logos' olarak adlandırılır. Şimdi Logos ya da onu doğrudan temsil eden kişi, gerçekten ilk Guru ya da 'manevi Üstat' olarak adlandırılabilir, bu da ' Om'un aslında onun isimlerinden biri olduğu anlamına gelir.6

'Om' kelimesi aynı anda 'Brahatma' ve onun iki danışmanıyla ilgili işlevlerin hiyerarşik dağılımı için bir anahtar sağlar . Hindu geleneğine göre, bu kutsal tek hecelinin üç bileşeni, Tribhuvana'dan az önce bahsedilen 'üç dünyayı' temsil eder: 'Dünya' (Bhu), Atmosfer (Bhuvas) ve 'Gökyüzü' (Swar), farklı bir termino kullanacak olursak. mantık, bedensel tezahüre, sübtil veya psişik tezahür dünyasına ve İlke'nin tezahür etmemiş dünyasına karşılık gelir.7 Aşağıdakilere atıfta bulunarak kolayca görülebileceği gibi , Mahanga, Mahatma ve Brahatma dünyalarını artan düzende tanımlarlar . verilen unvanların yorumlanması

[6] Bu isim, oldukça şaşırtıcı bir şekilde, İsa'yı temsil etmeye yarayan işaretler arasında, daha sonra Ave Maria'nın bir kısaltması olarak kabul edilen birinin , aslında ilk ve son harflerini birleştiren birine eşdeğer olduğu eski Hıristiyan sembolizminde de bulunur. Yunan alfabesi, alfa ve omega, Söz'ün her şeyin ilkesi ve sonu olduğunu belirtmek için; gerçekte, başlangıcı, ortası ve sonu ifade ettiği için daha da eksiksizdir. Bu işaret, aslında AVM'ye, yani tek heceli Om'un üç kurucu unsuruna karşılık gelen üç Latin harfine ayrılır (Sanskritçe'den sesli harfsiz anlaşılan oluşur). Her ikisi de Mesih'in sembolleri olarak alınan bu işaret Aum ve gamalı haç arasındaki ilişki, aldığımız pozisyondan bakıldığında özellikle anlamlı görünüyor.

Ayrıca, bu aynı işaretin formunun, birbirine zıt şekillerde yerleştirilmiş iki üç katlı varlık sunduğuna ve bu da onları belirli açılardan 'Süleyman'ın mührü'ne eşdeğer hale getirdiğine dikkat edilmelidir. İkincisi, yatay orta çizginin, yansıma düzlemini veya "suların yüzeyini" işaretleyerek sembolün genel anlamını belirttiği için düşünülürse, her iki şeklin de aynı sayıda çizgiden oluştuğu ve gerçekte yalnızca farklı olduğu görülür. birinde yatayken diğerinde dikey hale gelen ikisinin düzeniyle.

[7] Bu "üç dünya" kavramının daha geniş bir gelişimi, daha önceki çalışmalarımızda, L'Esoterisme de Dante ve Man and onun Vedanta'ya göre Oluşunda bulunur.
İkinde, esas olarak, aslında zihin durumları olan bu dünyaların inisiyasyon dereceleriyle karşılıklılığını vurguladık. İkincisinde, özellikle, burada söz konusu sembolizmin tam olarak ortaya konduğu Mandukya Upanişad'ın metninin salt metafizik bakış açısından tam bir açıklamasını verdik . Mevcut tartışma sadece belirli bir uygulamayı kapsamaktadır.

Machine Translated by Google

üstünde. Bunlar, 'Brahatma'nın ' Üç dünyanın Rabbi' olarak önceki yorumunu haklı çıkaran farklı alanlar arasında var olan tabi olma dizisini oluş turur . ; dünyanın merkezinde yer alan ve onu içeriden yöneten, ona katılmadan hareketini yöneten iç düzenleyici. O, tüm meş ru gücün kaynağ ıdır, Yasayı temsil ettiğ i döngüsel tezahüre ait tüm varlıkların baş langıcı ve sonudur.'9 Daha az kesin olmayan baş ka bir sembolizm kullanmak gerekirse, Mahanga inisiyatik üçgenin tabanını temsil eder, Brahatma onun zirvesidir ve ikisi arasında Mahatma , eylemi "ara uzayda" uygulanan uzlaş tırma ilkesini (kozmik canlılık, Hermetikçilerin Anima Mundi'si) bir ş ekilde somutlaş tırır . Bütün bunlar, Saint-Yves Vattan ve Ossendowski tarafından Vattanan olarak adlandırılan kutsal alfabenin karş ılık gelen karakterleri ve ayrıca üç matranın, unsurları oluş turan geometrik formlarda (düz çizgi, spiral ve nokta) çok açık bir ş ekilde tasvir edilir. tek heceli Om, azaltılabilir.

Bu daha kesin olarak tanımlanabilir: Bir tür farklılaş mamış durumda ilkeler olarak görülen hem kutsal hem de Kraliyet gücünün doluluğ u Brahatma'ya aittir. İ ki güç daha sonra tezahür etmek için bölünür, Mahatma özellikle kutsal gücü ve Mahanga Kraliyet gücünü temsil eder. Ayrım, Brahmin ve Kshatriya arasındaki farkla karş ılaş tırılabilir, ancak diğ er bakımlardan Mahatma ve Mahanga, "kastların ötesinde" olduklarından, Brahatma gibi, her iki gücün de öğ elerine sahiptirler. Bu, hiç bir zaman tatmin edici bir ş ekilde açıklanmayan, ancak en önemlisi olan bir noktayı gündeme getiriyor: İ ncillerin 'Magi-Kralları'nda iki gücün birleş tiğ i daha önce belirtilmiş ti; ş imdi, bu gizemli ş ahsiyetlerin , evrensel ilkeler düzeninde, Brahatma'nın iş levi Ishvara'ya, Mahatma'nın iş levi Hiranyagarhha'ya ve Mahanga'nın iş levi Viraj'a atıfta bulunan üç liderden baş ka bir ş eyi gerçekte temsil etmedikleri ortaya çıkarılabilir ; ilgili nitelikleri bu yazış madan [8] kolayca çıkarılabilir.

[9] Mandukya Upanishad, shruti 6.

Machine Translated by Google

Agarttha.10 Mahanga , Mesih'e altın sunar ve onu 'Kral' olarak selamlar; Mahatma tütsü sunarak onu 'Rahip' olarak selamlıyor; ve Brahatma, onu 'Peygamber' veya mükemmel bir Ruhsal Üstat olarak selamlayarak, mür (amrita'nın11 sembolü ve bozulmazlığ ın merhemi) sunar. Kendi alanları olan üç dünyadaki ilkel geleneğ in otantik temsilcileri tarafından yeni doğ muş Mesih'e bu ş ekilde gösterilen saygı, aynı zamanda, Hıristiyanlığ ın mükemmel ortodoksluğ unun bir iş aretidir. Bu saygı.

Elbette Ossendowski, bu düzenin sonuçlarını değ erlendirecek durumda değ ildi. Gerçekten de bazı ş eyleri daha derinden anlasaydı, en azından Agarttha'nın yüce üçlüleri ile onun tanımladığ ı ş ekliyle Lamaizm arasında var olan katı analojiyi fark ederdi. Dalai Lama'nın " Buda'nın azizliğ ini (ya da saf maneviyatını) somutlaş tırdığ ına " , Tashi-Lama'nın "onun bilimi" olduğ una (sandığ ı gibi "büyü" değ il, daha çok "teurji") ve Bogdo'nun olduğ una iş aret eder. -Khan , onun "maddi ve savaş çı gücünü", "üç dünyayı" bütünle özdeş bir iş lev dağ ılımını temsil eder. "Agarti'nin baş kentinin, Dalai Lama'nın sarayı Potala'nın , tapınaklar ve manastırlarla kaplı bir dağ ın tepesinde yer aldığ ı Lhasa'yı hatırladığ ı " söylendiğ i için, paralellikleri daha da kolay çizmeliydi. İ liş kinin vurgusunu tersine çevirerek, bu tür bir açıklama hatalıdır, çünkü gerçekte onun prototipini hatırlatan görüntüdür, tersi değ il. Böylece, Lamaizmin merkezi, yalnızca gerçek 'dünyanın merkezi'nin bir görüntüsüdür; fakat bu türden tüm merkezler, kuruldukları yere göre, önemsiz olmaktan çok uzak, reddedilemez bir sembolik olan belirli topografik özelliklere sahiptir.

[10] Saint-Yves gerçekten de 'Magi-Kings'in Agarttha'dan geldiğ ini söylüyor, ancak bu ifadeye herhangi bir kesinlik getirmeden. Genellikle onlara atfedilen isimler ş üphesiz hayalidir, ancak oldukça önemli olan İ branice 'Iş ığ ın Kralı' olan Melki-Or'unki dış ında.

[11] Hinduların Amrita'sı veya Yunanların Ambrosia'sı (iki kelime etimolojik olarak özdeş), ölümsüzlük içeceğ i veya yemeğ i, Vedik Soma ve Mazdean [Zerdüş t] Haoma'da da açıkça görülüyordu . Bozulamaz sakız veya reçine üreten ağ açlar sembolizmde önemli bir rol oynar; özellikle, bazen Mesih'in amblemleri olarak kabul edildiler.

Machine Translated by Google

yasalara karş ılık gelmesi gereken Üç Yüce İ ş lev değ eri. Bu son konu aslında geleneksel bilimin 'kutsal coğ rafya' diyebileceğ imiz bir alanına aittir.

Daha az dikkat çekici olmayan baş ka bir paralel var. Saint-Yves, özellikle belirli sembolik sayılara, özellikle de zaman bölümlerine karş ılık gelen inisiyatik lierarş inin farklı derecelerini veya dairelerini tarif ederek ş u sonuca varır: "Gizemli merkeze en yakın olan en yüksek daire, on iki üyeden oluş ur. yüce inisiyasyonu temsil eder ve diğ er ş eylerin yanı sıra Zodyak Bölgesi'ne karş ılık gelir. Bu anayasa, Dalai Lama'nın 'Dairesel Konseyi' olarak adlandırılan, on iki büyük Namshan'dan (veya Nomekhans) oluş an bir konseyde yeniden üretilir ; bu, 'Yuvarlak Masa Ş övalyeleri' gibi bazı Batı geleneklerinde de bulunan bir formdur. Kozmik düzenin küresinden bakıldığ ında, Agarttha'nın iç çemberinin on iki üyesi yalnızca Zodyak'ın on iki iş aretini değ il, aynı zamanda (her iki yorum da diğ erini olumsuzlamasa da "daha doğ rusu" demek cezbedicidir) on iki Aditya'yı temsil eder. Güneş 'in formları bu Zodyak iş aretleri ile uyum içinde hareket eder.12 Ve doğ al olarak, Manu Vaivaswata'nın 'Güneş 'in Oğ lu' olarak adlandırılması gibi, 'Dünyanın Efendisi' de Güneş 'i amblemleri arasında sayar.13

[12] Adityaların (Aditi meselesi ya da 'bölünmez') on iki olmadan önce ilk yedi oldukları ve o zaman ş eflerinin Varuna olduğ u söylenir . On iki Aditya ş unlardır: Dhatri, Mitra, Aryaman, Rudra, Varuna, Surya, Bhaga, Vivasvat, Pushan, Savitri, Tvashtri, Vishnu. Onlar eş siz ve bölünmez bir özün pek çok tezahürüdür; ayrıca bu on iki Güneş 'in döngünün sonunda eş zamanlı olarak ortaya çıkacağ ı ve daha sonra ortak doğ alarının temel ve ilksel birliğ ine gireceğ i söylenir. Yunanlılarla birlikte, Olympus'un on iki büyük tanrısı da Zodyak'ın on iki iş aretiyle uyumludur.

[13] Burada ima edilen sembol, tam olarak Katolik litürjisinin Mesih'e Sol Justitiae unvanını uyguladığ ında ona atfettiğ i semboldür ; Söz fiilen 'Manevi Güneş 'tir, yani gerçek 'Dünyanın Merkezi'dir; ayrıca Sol Justitiae ifadesi doğ rudan Melki-Tsedeq'in niteliklerine atıfta bulunur. Ş unu da belirtmek gerekir ki, güneş hayvanı olan aslan, antik çağ da ve Orta Çağ 'da, gücün olduğ u kadar adaletin de simgesidir; Aslan burcunun Zodyak'taki iş areti, Güneş 'in uygun ikametgahıdır. On iki ış ınlı Güneş on iki Aditya'yı temsil ediyor olarak kabul edilebilir . Baş ka bir bakış açısına göre, Güneş Mesih'i temsil ediyorsa, on iki ış ın on iki havaridir (Apostolos kelimesi 'gönderilmiş ' anlamına gelir ve ış ınlar da Güneş tarafından 'gönderilir'). Ayrıca, on iki havarinin sayısında, diğ er pek çoklarının yanı sıra, Hıristiyanlığ ın ilkel geleneğ e tam uygunluğ unun bir iş areti görülebilir.

Machine Translated by Google

Söylenenlerden çıkan ilk sonuç, az çok gizli olan veya en azından erişilmesi zor olan ruhsal merkezlerin tüm ülkelerde bulunan farklı anlatımları arasında çok yakın bazı benzerliklerin bulunduğudur. Bu benzerliğin tek makul açıklaması, eğer anlatılar, en azından bazıları için olduğu gibi, farklı merkezlere atıfta bulunuyorsa, o zaman, tıpkı tüm bireysel gelenekler gibi, hepsinin tek ve üstün bir merkezden yayılımları olması gerektiği varsayımında yatmaktadır. ama büyük ilkel geleneğin uyarlamaları.

Machine Translated by Google

Bölüm 5

KASE SEMBOLİZMİ

Yuvarlak Masa Şövalyeleri'nden önceki bölümde kısaca bahsedilmiştir. Kelt efsanelerinde başlıca levi olarak sunulan 'Kase arayışı'nın önemini burada belirtmek uygunsuz değildir. Geçmişte bir zamanda kaybolan veya gizlenen bir 'şey'den her gelenekte söz edilir.
Örneğin, Hinduların Soma'sı ve Pers Haoma'sı veya 'ölümsüzlük içeceği'dir. Aynı şekilde Kâse, aynı zamanda 'Ölümsüzlük içeceği' olan Mesih'in kanını içeren kutsal kadehtir. Başka yerlerde sembolizm farklıdır, örneğin, kaybolan büyük İlahi Ad'ın telaffuz edildiği Yahudi geleneğinde olduğu gibi.[1] Bununla birlikte, temel fikir her zaman aynı kalır ve ne olduğunu birazdan göreceğiz. tam olarak karşılık gelir.

Kutsal Kâse'nin son Akşam Yemeği'nin kadehi olduğu ve Arimathealı Yusuf tarafından çarmıha gerilmede yüzbaşı Longinus'un mızrağıyla İsa'nın yanında açılan yaradan akan kanı ve suyu yakalamak için kullanıldığı söylenir.[2] Efsaneye göre kadeh, Arimathealı Joseph'in kendisi ve Nicodemus tarafından Büyük Britanya'ya götürülmüştür.[3] Burada Hristiyanlık ile Kelt geleneği arasında kurulan bir bağlantının belirtisi görülebilir. Kadeh, çoğu antik dönemde önemli bir rol oynar.

[1] Bu bakımdan, aynı şekilde hakiki erginlenmenin sırlarını simgeleyen Masonluğun 'Kayıp Sözü'nü de unutmamak gerekir; 'Kayıp Sözü arama' bu nedenle 'Kase arayışı'nın başka bir biçiminden başka bir şey değildir. Bu, tarihçi Henri Martin'in Massenie du Saint Graal ile Masonluk arasında işaret ettiği ilişkiyi doğrular (çapraz başvuru L'Esote'risme de Dante (1957 baskısı), s. 35-6); burada verilen açıklamalar, Kâse'nin sembolizmi ile tüm inisiye edici örgütlerin 'ortak merkezi' arasında var olan çok yakın bağlantıya ilişkin önceki tartışmamızın anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.*

[2] Longinus'un bu adı, Yunanca logche'de mızrağın kendisinin adıyla ilişkilidir. (telaffuz edilen lonke); Latince lancea ayrıca aynı köke sahiptir.

[3] Burada iki şahsiyet sırasıyla kraliyet gücünü ve kutsal gücü temsil eder; aynısı 'Yuvarlak Masa' kurumunda Arthur ve Merlin için de geçerlidir.

* Aşağıdaki Ek'e bakın (s. 30) - TV'ler.

Machine Translated by Google

gelenekler ve özellikle Keltler arasında. Sıklıkla mızrakla
iliş kilendirilir - iki sembol bir ş ekilde birbirini tamamlar,
ancak bu bizi asıl meseleden uzaklaş tırır.4 Kâ se'nin temel
önemi, en iyi, kökeninin ç eş itli tanımlarıyla anlaş ılır. Kadeh,
Lucifer'in düş tüğ ü sırada alnından düş en bir zümrütten
Melekler tarafından ş ekillendirildiğ i söylenir.5 Bu zümrüt,
'urna' veya Hindu ön mücevherini (daha sonra Budistler
tarafından benimsenmiş tir) güç lü bir ş ekilde hatırlatır.
Genellikle Shiva'nın üç üncü gözünün yerini tasvir eder ve
baş ka bir yerde aç ıklandığ ı gibi 'sonsuzluk duygusu' olarak
adlandırılabilecek ş eyi temsil eder.6 Bu da söylenir.

Kâ se, Dünya'da Adem'e emanet edilmiş ti.

Cennet, ama onu Aden'den sürgün edilirken yanına alamadığ ı
iç in kaybetti. Böylece, köken merkezinden ayrılan İ nsan,
kendisini, iç inde her ş eyin ebediyet aç ısından düş ünüldüğ ü
o eş siz yere artık yeniden katılamayacağ ı bir zamansal
alanda kapana kısılmış buldu. Baş ka bir deyiş le, "ebediyet
duygusu"na sahip olmak, tüm geleneklerin "ilksel durum"
dediğ i ş eye tekabül eder; bu durum, restorasyonu gerç ek
baş langıcın ilk aş amasını oluş turur ve "üstün"ün etkin bir
ş ekilde fethinin ön koş uludur. Ayrıca, ' Yersel Cennet',
'Dünyanın Merkezi' anlamına gelir; bu ifade, Cennet'in asıl
anlamı incelendiğ inde daha sonra anlaş ılacaktır.

Seth, Dünya Cennetine dönmek iç in izin aldı ve böylece
değ erli kadehi geri alabildi. ş imdi adı

[4] Sadece mızrağ ın sembolizminin genellikle 'Dünya Ekseni' ile bağ lantılı olduğ unu söyleyeceğ iz; bu bakımdan mızraktan damlayan kan, 'Hayat Ağ acı'ndan çıkan ç iy ile aynı anlama sahiptir; ayrıca, tüm geleneklerin, yaş am ilkesinin kanla yakından bağ lantılı olduğ unu oybirliğ iyle onayladığ ı bilinmektedir .

[5] Bazı insanlar bunun Lucifer'in tacından düş müş bir zümrüt olduğ unu söylüyor, ancak burada bir karış ıklık var, ç ünkü Lucifer, düş meden önce İ branice Hakathriel'de 'Taç Meleğ i' (yani Kether'in, ilk Sephirah) idi. , ayrıca 666 sayısına sahip bir isim.

[6] Vedanta'ya Göre İ nsan ve Oluş u, s. 144.

[7] Bu "ilkel durum" veya "Aden benzeri durum" ile ilgili olarak, bkz. L'Esote'risme de Dante (1957 basımı), s. 46-8 ve 68-70; Vedanta'ya Göre İ nsan ve Oluş u, s. 176.

Machine Translated by Google

'Seth' güvenilirlik ve istikrar niteliklerini ifade eder; sonuç olarak, aynı zamanda, bir dereceye kadar, İnsan'ın düşüşüyle yok edilen ilkel düzenin yeniden kurulmasına da işaret eder.8 Bundan, hem Seth'in hem de ondan sonra Kâse'ye sahip olanların, bu mülkiyet yoluyla, mukadder bir manevi merkez kurabildikleri anlaşılabilir. onun bir sureti gibi olan kayıp Cennetlerinin yerine koymak için. O halde Kâse'nin bu mülkiyeti, manevi bir merkezde ilkel geleneğin bütünsel korunmasını temsil eder. Efsane, Kâse'nin Mesih'in zamanına kadar nerede veya kim tarafından tutulduğunu kaydetmez, ancak Kelt kökeni, Druidlerin içinde bir rol oynadığını ve ilkel geleneğin düzenli koruyucuları arasında sayılması gerektiğini öne sürer.

Kâse'nin veya onun sembolik eşdeğerlerinden birinin kaybı, tüm bunların aktardığı geleneğin kaybı anlamına gelir. Aslında, geleneğin kaybolmaktan ziyade gizli olduğunu söylemek ya da onun yalnızca yüce merkezle doğrudan temasını sürdürmeyi bırakan daha küçük manevi merkezler tarafından kaybedilebileceğini söylemek daha doğrudur. Bu sonuncusu her zaman geleneği sağlam tutar ve dışdünyada meydana gelen herhangi bir değişiklikten etkile Bu nedenle, çeşitli Kilise Babalarına, özellikle Aziz Augustine'e göre, Tufan, zirvesinin 'ay küresine dokunduğu' 'Enoch ve Azizler Ülkesi'nin yerleşim yeri'9 olan Dünyevi Cennet'e ulaşamadı. Bu, onun değişim alanının ötesinde - ay altı dünya - Dünya ile Gökler arasındaki iletişim noktasında bulunacağı anlamına gelir.10 Aynı şekilde, Dünya Cenneti de öyle olmuştur.

[8] Seth'in Dünya Cennetinde kırk yıl kaldığı söylenir; bu 40 sayısı aynı zamanda 'uzlaşma' veya 'İlke'ye dönüş' anlamlarını da taşımaktadır. Bu sayı ile geçilen dönemlere genellikle Yahudi-Hıristiyan geleneğinde rastlanır; tufanın kırk yılını, İsrailoğullarının çölde dolaştığı kırk yılı, Musa'nın Sina'da geçirdiği kırk günü, Mesih'in kırk günlük orucunu hatırlayalım (Ödünç doğal olarak aynı anlama sahiptir); ve daha fazla örnek kuşkusuz bulunabilir.

[9] 'Ve Hanok Tanrı ile yürüdü ve artık (görünür veya dışdünyada) görünmedi, çünkü Tanrı onu aldı' (Tekvin, 5:24). O zaman o, Dünya Cennetine nakledilirdi; Tostat ve Cajetan gibi bazı ilahiyatçıların da inandığı şey budur. Aşağıda 'Azizler Ülkesi' veya 'Yaşayanlar Ülkesi' hakkında söylenenlere bakın.

[10] Bu, Dante'nin kullandığı, Dünya Cennetini Araf dağının zirvesine yerleştiren ve onun için tüm geleneklerin 'kutup dağı' ile özdeşleştirdiği sembolizme uygundur.

Machine Translated by Google

Eriş ilemeyen, temelde aynı olan yüce merkez, belirli dönemlerde herhangi bir dış avurum olmaksızın gizli kalabilir. Bu durumda, geleneğ in bir bütün olarak insanlık içi n kaybolduğ u söylenebilir, çünkü yalnızca, orijinal durumun aksine, insanların çoğ unluğ unun bilinçli veya etkili bir ş ekilde katılma olanağ ına sahip olmadığ ı kesin olarak kapalı merkezlerde muhafaza edilmektedir. .11 Baş langıcı sıradan ve 'kutsal' tarihin eriş ebildiğ inin çok ötesine uzanan bu çağ ın durumu budur. Dolayısıyla geleneğ in kaybı hem bu genel anlamda hem de belirli halkların medeniyetlerinin kaderini az çok görünmez bir ş ekilde yöneten manevi merkezlerin örtülmesiyle bağ lantılı olarak düş ünülebilir. Bu nedenle, bu iki anlamdan hangisinde yorumlanması gerektiğ ini görmek içi n bu türden her bir sembolizm örneğ ini incelemek gerekir.

Söylenenlerden, Kâ se'nin birbirine yakın iki varlığ ı temsil ettiğ i yakından takip edilir. İ lkel geleneğ e tam olarak "sahip" olan ve bu "sahiplik"in ima ettiğ i etkili bilgi derecesine ulaş an kiş i, bu sayede, ilksel durumun bütünlüğ ü içinde etkin bir ş ekilde yeniden bütünleş ir.

Hem ilk durum hem de ilkel gelenek, Kâ se kelimesinin kendisinde bulunan çift anlamı taş ır. Sembolizm alanında oldukça önemli bir rol oynayan ve ilk bakış ta görünenden daha derin bir anlam taş ıyan sözel özümsemelerden biri nedeniyle, Kâ se aynı anda bir "vazo" dur (grasale), ilksel durumu ifade eder, ve geleneğ i simgeleyen bir 'kitap' (gradale veya graduale).12

Hepsinin sembolik bir geçerliliğ i olmasına rağ men Kutsal Kâ se efsanesine ait herhangi bir ikincil ayrıntı üzerinde durmak ya da Kutsal Kâ se'nin tarihini takip etmek niyetinde değ iliz.
'Yuvarlak Masa Ş övalyeleri' ve istismarları, iş aret etmek dış ında

[111] Hindu geleneğ i, baş langıçta Hamsa adında tek bir kast olduğ unu öğ retir ; bu, tüm insanların, mevcut dört kastın ayrımlarının ötesinde, bu adla belirtilen manevi dereceye normal ve kendiliğ inden sahip olduklarını gösterir. 12

Kutsal Kâ se efsanesinin bazı versiyonlarında, kitap daha sonra Mesih veya bir melek tarafından kadehin üzerinde izlenen bir yazıt haline geldiğ inden, her iki anlam da yakından iliş kilidir. 'Yaş am Kitabı' ve kıyamet sembolizminin belirli unsurlarıyla burada kolayca bağ lantı kurulabilir.

Machine Translated by Google

masanın Arthur[13] tarafından Merlin'in tasarımlarına göre inşa edildiği ve Kâse'yi şövalyelerden biri tarafından kurtarıldıktan ve Büyük Britanya'dan Brittany'ye geri getirildikten sonra alması amaçlandı. Masanın kendisi, her zaman manevi merkezler, geleneğin koruyucuları fikriyle ilişkilendirilen çok eski sembollerden biridir. Ayrıca, tablonun dairesel şekli, çevresinde on iki asil şahsın[14] mevcudiyeti ile resmen Zodyak Döngüsü ile bağlantılıdır; bu, daha önce belirtildiği gibi, tüm bu tür merkezlerin yapısında yinelenen bir özelliktir.

Kâse efsanesinin bir yönüne bağlı olan ve dikkati hak eden başka bir sembol, zirvesi "hiçbir ölümlünün yaklaşamayacağı uzak ufuklarda" bulunan Montsalvat'tır (kelimenin tam anlamıyla "Kurtuluş Dağı"). Denizin ortasında, arkasında güneşin doğduğu erişilmez bir bölgede batmış olarak tasvir edilmiştir. Montsalvat, hem 'kutsal ada' hem de 'kutup dağı'dır, bu çalışma boyunca tartışılacak olan eşdeğer sembollerdir. Bu, doğal olarak Karasal Cennet ile eşitlenen 'Ölümsüzlük Ülkesi'dir.[15] Kâse'nin kendisine dönersek, birincil öneminin temelde kutsal vazonun bulunduğu her yerde sahip olduğuyla aynı olduğunu görmek kolaydır; özellikle Doğu'da, orijinal olarak Vedik Soma'yı veya Mazdean Haoma'yı, yani 'ölümsüzlük dramı'nı içeren kurban kabıydı; bu, içkiyi uygun ayinlerle alan kişiye 'sonsuzluk hissini' bahşeden veya geri getiren.

Kadeh ve içeriğinin sembolizmini tamamen kapsamak için tamamen ayrı bir çalışma gerekli olacaktır, ancak söylenenler, aşağıdaki argüman için büyük önem taşıyan başka sorulara yol açmaktadır.

[13] Arthur isminin , onu 'kutup'a bağlayan çok dikkat çekici bir anlamı var. ve belki başka bir zaman açıklayabileceğimiz sembolizm.

[14] 'Yuvarlak Masa Şövalyeleri' bazen elli numaradır (İbraniler için Jübile sayısıdır ve aynı zamanda 'Kutsal Ruh'un saltanatı' ile bağlantılıdır); ama o zaman bile, her zaman baskın bir rol oynayan on iki kişi vardı. Bu bağlamda, Orta Çağ 'ın diğer efsanevi hikayelerinde Charlemagne'ın on iki akranını da hatırlamalıyız.

[15] Montsalvat ve Meru Dağı arasındaki benzerlik bize bazı Hindular tarafından işaret edildi ve bu bizi Batı efsanesinin Kutsal Kase'nin önemini daha yakından incelemeye sevk etti.

Machine Translated by Google

'KUTSAL KASESİ 'Nİ N MASSENİ ESİ ' ÜZERİ NE EK

L' Esoterisme de Dante, s. 35-6'dan:

'Titurel adlı bir kahraman, kutsal Vaissel'i oraya yerleş tirmek iç in bir tapınak kurar; ve Arimathealı Joseph tarafından bizzat baş latılmış olan gizemli yapıyı, önde gelen Tapınak olan Süleyman Tapınağ ı'nın planına yönlendiren peygamber Merlin'dir. [Burada Henri Martin bir not olarak ekler: "Parsifal, Kâ se'yi devrederek ve Hindistan'daki tapınağ ı yeniden inş a ederek sona erer ve kutsal Vaissel'in koruyuculuğ unu miras alan, hayali bir Doğ u Hıristiyanlığ ının fantastik ş efi Prester John'dur."]

' Kase Ş övalyeliğ i Massenie olur , yani üyeleri Tapınakç ılar olarak adlandırılan ç ileci bir Masonluk ; ve burada, bu ideal Tapınak, Tapınakç ılar Düzeni ve daha sonra Orta Ç ağ mimarisini yenileyen ç ok sayıda inş aatç ı kardeş liğ i tarafından ş ekillenen ortak bir merkeze bağ lanma niyetini algılayabilir. Genel olarak düş ünülenden ç ok daha karmaş ık olan, o zamanların yeraltı tarihi diyebileceğ imiz birç ok aç ıklığ a bir göz atabilirsiniz. Garip olan ve kimsenin ş üphe edemeyeceğ i ş ey, modern Masonluğ un adım adım Kutsal Kâ se'nin Massenie'sine kadar geri gitmesidir.

Machine Translated by Google

Bölüm 6

MELKI-TSEDEQ

DOĞU geleneği, Soma'nın zaman içinde belirli bir noktada kaybolduğundan söz eder, öyle ki, orijinaliyle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen, onun yerine başka bir içeceğin ikame edilmesi gerekli hale geldi.[1] Olağan ikame şaraptı; Yunan Dionysos efsanesi adanmış tır.[2] Ayrıca, şarap geniş ölçüde gerçek erginleme geleneğini temsil eder: İbranice iain, 'şarap' ve sod, 'gizem', aynı sayıyı[3] paylaşırlar ve bu nedenle birbirinin yerine kullanılabilirdi. Sufiler için şarap, küçük seçkinler için ayrılmış ve herkes için uygun olmayan ezoterik bilgiyi sembolize eder, çünkü herkes cezasız bir şekilde şarap içemez.

Bu nedenle, bir ayin içinde şarabın kullanılması, ona açık bir şekilde başlatıcı bir karakter verir; şimdi üzerinde biraz durmamız gereken Melçizedek'in[4] 'eucharistic' kurbanının durumu budur.

Melchizedek veya daha doğrusu Melki-Tsedeq, Yahudi-Hıristiyan geleneğinin 'Dünyanın Efendisi' işlevini belirtmek için kullandığı başlıktan başka bir şey değildir. İbranice İncil'in en esrarengiz pasajlarından birini açıklayan bu bilgiyi yayınlamadan önce tereddüt ettik, ancak tedavi etmeye karar verdik.

[1] Perslerin geleneğine göre, iki tür Haoma vardı: beyaz olan ve yalnızca Alborj adını verdikleri 'kutsal dağda' toplanabilen; ve İranlıların ataları ilkel meskenlerini terk ettiğinde ilkinin yerini alan, ancak daha sonra kaybolan sarı bir tane.

Bu, insan döngüsünün farklı çağları boyunca kademeli olarak meydana gelen ruhsal kararmanın birbirini izleyen aşamalarıyla ilgilidir.

[2] Dionysos veya Bacchus, birçok farklı yöne karşılık gelen birden çok isme sahiptir; en azından bu yönlerden birinde, onun Hindistan'dan geldiğine dair bir gelenek var.
Zeus'un uyluğundan doğduğuna dair hikaye, çok ilginç bir sözlü özümlemeye dayanır: Yunanca meros, 'uyluk' kelimesi, fonetik olarak 'kutup dağı' olan Meru'nun adının yerini almıştır. neredeyse özdeş.

[3] Bu iki kelimenin her birinin sayısı 70'tir.

[4] Melçizedek'in kurban edilmesi genellikle Efkaristiya'nın bir 'ön-figürasyonu' olarak kabul edilir; ve Hıristiyan rahipliği, Mezmurların aşağıdaki sözlerinin Mesih'e uygulanmasına göre, ilke olarak Melçizedek'in rahipliğinin kendisiyle özdeşleştirilir: 'Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchissedec' Melçizedek] (Mezm. 110: 4).

Machine Translated by Google

Dünyanın Efendisi meselesi, sessizce geçiş tirilemeyeceği sonucuna vardı. Aziz Paul'ün sözleri çok uygundur: 'Bu konuda söyleyecek çok şeyimiz var ve açıklaması zor, çünkü anlamakta yavaş sınız'.5 Aziz Paul'ün yorumunu harekete geçiren İncil metni şöyledir: 'Ve Salem kralı Melki-Tsedeq, ekmek ve şarap getirilmesini sağladı; ve o, Yüceler Yücesi Tanrı'nın (El Ellon) rahibiydi ve Abram'ı kutsadı,6 diyerek şöyle dedi: düşmanlarınız elinize." Ve Abram ona aldığı her şeyin ondalığını verdi.'7 Böylece Melki-Tsedeq hem kral hem de rahiptir. Adı 'Adalet Kralı' anlamına gelir ve aynı zamanda Salem'in yani 'Barış'ın kralıdır, dolayısıyla yine 'Dünyanın Efendisi'ne ait temel nitelikler olan 'Adalet' ve 'Barış'ı buluruz. Popüler görüşün aksine, Salem adı hiçbir zaman bir kasabayı tanımlamamıştır, ancak Melchizedek'in sembol ikametgahı olarak alındığında, Agarttha'nın eşdeğeri olarak kabul edilebilir. Kudüs'ün ilkel adı olarak da yorumlanamaz, çünkü ikincisi orijinal olarak Jebus olarak adlandırılmıştır. Tersine, Kudüs adı şehre ve onun kurulmasına Yahudiler tarafından manevi bir merkez olarak verilmiş olsaydı, onu gerçek Salem'in bir sureti olarak tezahür ettirmek olurdu. Tapınağın, yine Salem'den türetilen İbranice adı (Shlomoh) 'Barış çıl' anlamına gelen Süleyman tarafından inşa edildiğini belirtmekte fayda var.8

Aziz Pavlus, Melki-Tsedeq'in yaptığı açıklama hakkında şu yorumu yapar: 'Bu Melchizedek, Salem kralı,
Yüce Tanrı, kralların yenilgisinden döndüğünde, kutsadığı ve kutsadığı İbrahim'in huzuruna çıktı.

[5] İbranilere Mektup, 5: II.

[6] Abram'ın adı o zaman henüz Abraham olarak değişmemişti; aynı zamanda (Yaratılış 17) karısı Sarai'nin adı Sarah olarak değişirildi, böylece iki ismin birlikte numerolojik değeri aynı kaldı.

[7] Yaratılış, 14: 19-20.

[8] Yine aynı kökün İslam ve Müslüman (Muhammedân) kelimelerinde de bulunduğunu belirtmeliyiz; 'İlahi İrade'ye teslimiyet' (İslam kelimesinin gerçek anlamı budur) 'Barış' için gerekli koşuldur; burada ifade edilen fikir Hindu Dharma'ya benzetilmelidir.

Machine Translated by Google

Abraham tüm ganimetlerinin ondalığ ını verdi; birincisi, adından da anlaş ılacağ ı gibi, Adalet kralı ve aynı zamanda Salem kralı, yani Barış kralıdır; babasız, anasız, kökeni olmayan, yaş amının ne baş langıcı ne de sonu olan, ama Tanrı'nın Oğ lu'nun benzerliğ inde yaratılmış olan; bu Melkizedek ebediyen Rahip olarak ikamet eder.'9 Burada Melkizedek - kutsamayı veren kiş i olarak - İ brahim'in üstü olarak temsil edilir:

"Aş ağ ıdakinin üstün tarafından kutsandığ ı söylenemez. "10 ondalık, onun bağ ımlılığ ının iş areti. Tüm bölüm, kelimenin neredeyse feodal anlamında gerçek bir "bağ ımlılığ ı" canlandırıyor, ancak bunun manevi bir atama olması farkıyla, burada İ brani ve büyük ilkel gelenek arasındaki tam birleş me noktası bulunur. 'Bereket' aslında İ brahim'in bundan böyle katılacağ ı bir 'ruhsal etkinin' iletilmesidir, çünkü kullanılan formül onu 'Yüce Tanrı' ile doğ rudan iletiş im konumuna yerleş tirmiş tir; Yehova.11

Öyleyse, Melki-Tsedeq İ brahim'den üstünse, bunun nedeni, onun Tanrısı'nın 'En Yüce' (Elion) 'un 'Her Ş eye Gücü Yeten'den üstün olmasıdır. (Ş edday), İ brahim'in Tanrısı. Diğ er bir görüş ise, ilk ismin ikinciden daha yüksek bir ilahi yönü temsil ettiğ idir. Öte yandan, EI Elion'un her biri aynı numarayı taş ıdığ ı için Emmanuel ile eş anlamlı olduğ u hiçbir zaman fark edilmemiş çok önemli bir gerçek.12 Bu gerçek , Melki -Tsedeq'in tarihini doğ rudan Magi-kralların tarihiyle iliş kilendirir: sonuç olarak rahip Melki-Tsedeq'in kaputu EI Elion'unkidir . Hıristiyan rahipliğ i Emmanuel'inkidir . O halde El Elion , Emmanuel ise , iki rahiplik birdir ve böylece, eucharistic ekmek ve ş arap sunusuyla Hıristiyan görevinin gerçekten 'Melchizedek'in düzenine göre' olduğ unu kanıtlar.13

[9] İ branilere Mektup, 7: 1-3. [10] age 7: 7.

[11] Yaratılış , 14: 22. [12] Bu isimlerin her birinin sayısı 197'dir.

[13] Bu, daha önce belirttiğ imiz kimliğ in tam gerekçesidir; ancak geleneğ e katılımın her zaman bilinçli olmayabileceğ i de göz önünde bulundurulmalıdır; bu durumda, her ş eye rağ men, "ruhsal etkilerin" iletilmesi için bir araç olarak daha az gerçek değ ildir, ancak inisiyasyon hiyerarş isinin herhangi bir kademesine etkin katılımı ima etmez.

Machine Translated by Google

Yahudi-Hıristiyan geleneği, biri 'Harun'un düzenine göre', diğeri 'Melchizedek'in düzenine göre' olmak üzere iki rahiplik biçimi arasında ayrım yapar. Tıpkı Melçizedek'in sorunu Levi kabilesini ve dolayısıyla Harun ailesini oluşturan İbrahim'den üstün olması gibi, ikincisi birincisinden üstündür.14 Bu üstünlük Aziz Paul tarafından açıkça tanımlanmıştır: 'Levi ondalığı [halktan aldı]. İsrail'in] ve tabiri caizse, İbrahim aracılığıyla ödedi.'15 Burada iki rahiplik sorununun peşine düşmeyeceğiz, ancak Aziz Pavlus'un şu diğer sözleri alıntılanmaya değer: 'Burada [Levili rahiplikte] bunlar ölümlüdür. ondalık alan erkekler ama orada yaşayan olduğu tasdik edilen bir adam var.'16 Melki-Tsedeq olan bu 'canlı adam' aynı zamanda Manu'dur, 'sürekli yaşayan' (İbranice le-olam), yani döngüsünün (Manvantara) veya özellikle kontrol ettiği dünyanın süresi. Bu nedenle o, insanın gerçek prototipi olduğu için kökeni insan dışı olduğundan 'soybilimsiz'dir; o gerçekten 'Tanrı'nın Oğlu gibi yaratılmıştır'. Kendi yasasının reçetesi ile o bu dünya için İlahi Sözün ifadesi ve görüntüsüdür.17 Magi-kralların tarihi, inisiyasyon hiyerarşisinin liderleri olan üç farklı kişi sunar; Melki-Tsedeq'in hesabı yalnızca bir tanesini içerir, ancak üç makamın hepsinin gerekli niteliklerini kendi içinde birleştirme yeteneğine sahip olan odur. Bu nedenle bazıları, aynı zamanda Kohan-Tsedeq, 'Adalet Rahibi' ve Melki-Tsedeq, 'Adalet Kralı' şeklinde çift olan Adoni-Tsedeq, 'Adalet Lordu'nu ayırt ettiler. Bu üç

[14] Öncekilerden sonra, bu üstünlüğün Yeni Ahit'in Kadim Kanun üzerindeki üstünlüğüne tekabül ettiği de söylenebilir (İbranilere Mektup, 7:22).
Mesih'in neden Levi'nin rahip kabilesinden değil de (bkz. a.g.e. 7:11-17) Yahuda'nın kraliyet kabilesinden doğduğuna dair bir açıklama burada yerinde olacaktır, ancak bu düşünceler çok fazla müdahil olacaktır. Yakup'un on iki oğlunun soyundan gelen on iki kabilenin örgütlenmesi, doğal olarak, ruhsal merkezlerin on iki onlu yapısıyla bağlantılıdır.

[15] İbranilere Mektup, 7:9.
[16] age 7:8

[17] Alexandrine Gnostics'in Pistis Sophia'sında Melchizedek, 'Ebedi Işığın Büyük Alıcısı' olarak nitelendirilir; bu aynı zamanda, kendi alanı olan dünyaya yansıtmak için doğrudan İlke'den yayılan bir ışın yoluyla anlaşılır Işığı alan Manu'nun işlevine de uygundur; ve ayrıca, bu yüzden Manu'ya 'Güneşin Oğlu' denir.

Machine Translated by Google

Brahatma'nın, Mahatma'nın ve Mahanga'nın iş levlerine karş ılık geldiğ i kabul edilmelidir.18 Kesin olarak söylemek gerekirse, Melki-Tsedeq baş lığ ı yalnızca son yön iç in geç erlidir, ancak ifade ettiğ i iş lev olarak dış dünyaya en yakın olanıdır ve sonuç olarak en ç abuk tezahür eden, normalde üç ünü de kapsayacak ş ekilde geniş letilir. 'Dharma-Raja' , Melki-Tsedeq'in Hint eş değ eridir , ancak 'Dünyanın Efendisi' ve 'Adalet Kralı' gibi doğ rudan yalnızca kraliyet gücüne atıfta bulunur.19

'Melki-Tsedeq' adının tam anlamıyla 'Adalet Kralı' olarak alındığ ında, onun uygun nitelikleri, 'Yargı Meleğ i ' olan Mikael'i karakterize eden aynı terazi ve kılıç tır.20 Sosyal yapıda bu amblemler, idari ve asliye uygun olarak Kshatriya kastına ait olan ve kraliyet gücünün iki unsuru olan askeri makamlar . Hiyeroglif olarak, hem 'Adalet'i hem de 'Hakikat'ı ifade eden ve birç ok eski ırk iç in aynı zamanda kraliyeti ifade etmeye hizmet eden Arapç a ve İ branice Haq kökünü oluş turmak iç in iki karakter oluş tururlar.22 'Hak' Adaletin etkinleş tirici gücüdür, dengedir. terazi ile sembolize edilir, oysa güç kılıç ile sembolize edilir23 ve kraliyet gücünü gerç ekten karakterize eden budur. Manevi anlamda Hak , Hakikatin gücünü ifade eder. Modifiye edilmiş ş ekli

[18] Melki-Tsedeq ile ilgili baş ka gelenekler de vardır ; bunlardan birine göre 52 yaş ında melek Mikael tarafından Dünya Cenneti'nde kutsanmış tır. Bu sembolik sayı 52 ayrıca Hindu geleneğ inde önemli bir rol oynar, burada iç erilen anlamların toplam sayısı olarak kabul edilir. Veda'da ; Hatta tek heceli Om'un birç ok farklı telaffuzunun bu anlamlara karş ılık geldiğ i söylenir.

[19] Dharma Raja'nın bu adı veya daha doğ rusu bu unvanı Mahabharata'da özellikle Yudishthira'ya uygulanır ; ama her ş eyden önce , Manu ile ç ok yakın bağ lantısı daha önce belirtilen 'Ölülerin Yargıcı' Yama'ya uygulandı.

[20] Hıristiyan ikonografisinde melek Mikael , 'Son Yargı' tasvirlerinde bu iki nitelik ile yer alır.

[21] Benzer ş ekilde, eski Mısırlılarda Ma veya Hendek aynı zamanda 'Adalet' ve 'Hakikat' idi; Onu Kıyamet terazisinin kefelerinden birinde, yoksa bir vazo olarak, kalbin hiyeroglifinde figürü göürür. İ branice'de hoq 'kararname' anlamına gelir
(Mez. 2:7).

[22] Bu hak kelimesi , temel döngüsel sayılardan biri olan 108 sayısal değ erine sahiptir. Hindistan'da shaivite tespih 108 boncuktan oluş ur; ve tespihin birincil anlamı 'dünyalar zincirini', yani döngülerin veya varoluş sal durumların nedensel zincirini sembolize eder.

[23] Bu anlam ş u formülle özetlenebilir: 'hakkın hizmetindeki güç ' - eğ er modern kullanım, ona tamamen dış sal bir anlam vererek onu aş ırı derecede kötüye kullanmasaydı.

Machine Translated by Google

Kelime, manevi gücün simgesinin maddi gücün yerine geçmesiyle oluşturuldu, böylece Hak Hak veya 'bilgelik' oldu . (İbranice Hokmah), Hak'ın ima ettiği 'kraliyet gücü' yerine kutsal otoriteyi ifade eder . Her iki karşılık gelen form, çeşitli dillerde 'güç' veya 'güç' ve ayrıca 'bilgi' anlamına gelen kan kökünde benzer anlamlarla bulunur . Kohen, 'rahip'), oysa kan , 'sahiplik' anlamına gelen birçok kelimenin, özellikle de Kabil kelimesinin türetildiği maddi güçtür . .

İbranice Kabala'da yer alan Shekinah'a yapılan göndermeler bu konuyu tamamlayacaktır: 'aşağı' dünyada 'Krallık' anlamına gelen ve on Sephiroth'un sonuncusu olan Malkuth tarafından temsil edilir. Bu kendi içinde önemlidir, ancak Malkuth'a 'Tsedeq' ya da 'Adil'in eş anlamlıları daha da önemlidir.26 Malkuth ve Tsedeq'in ya da Kraliyet (dünyanın hükümeti) ve Adalet'in bu yakınlaşması tam olarak yeniden ortaya çıkar . 'Melki-Tsedeq' başlığı . Bu bağlamda Sephiroth ağacının 'orta sütununda' bulunan dağıtıcı ve dengeli Adaleti temsil eder. Burada, bu Adalet, 'sol sütunda' Rigor ile tanımlanan Adaletten (Merhamet'in karşıtı) ayırt edilmelidir, çünkü bunlar iki farklı yöndür (ve ayrıca, İbranice'de bu yönleri ayırt etmek için iki kelime vardır). : sırasıyla Tsedaqah ve Din). Sözcüğün hem en katı hem de en eksiksiz anlamıyla 'Adalet'i ifade eden bunlardan ilkidir, çünkü

[24] Bkz. Dante'nin Ezoterizmi (1957 edn.), s. 58.

[25] Orta Asya halkı tarafından reislere verilen bir unvan olan Han kelimesi , belki de aynı kökle bağlantılıdır.

[26] Tsedeq aynı zamanda meleği Tsadquiel-Melek olarak adlandırılan Jüpiter gezegeninin adıdır ; Melki-Tsedeq adıyla olan benzerlik (buna yalnızca El, tüm melek adlarının ortak sonunu oluşturan ilahi ad eklenir) burada vurgulanmayı gerektirmeyecek kadar açıktır.
Hindistan'da aynı gezegene, aynı zamanda 'göksel Pontiff ' olan Brihaspati denir. Malkuth'un bir başka eş anlamlısı Şabat'tır ve 'dinlenme' anlamı açıkça 'Barış ' fikrine atıfta bulunur, bu fikir daha önce gördüğümüz gibi, Shekinah'ın kendisinin dışsal yönünü, onun kendisini ifade ettiği yönü daha fazla ifade eder. kendini "aşağı dünya" ile ilişkilendirir.

Machine Translated by Google

temel denge veya uyum fikrini taş ır ve ayrılmaz bir ş ekilde 'Barış ' ile uyumludur.

Malkut , 'yukarıdaki nehirden akan suların birleş tiğ i, yani bol bol dökülen tüm yayılımların (ruhsal etkiler veya lütuflar) birleş tiğ i rezervuardır'.27 Yükseklerden gelen bu nehir ve ondan inen sular Garip bir ş ekilde Hindu geleneğ inde göksel Ganj nehrinin oynadığ ı rolü hatırlayın ve Ganj'ın bir yönü olan Shakti'nin Shekinah'a benzerlikleri olduğ u yorumlanabilir , ş üphesiz Tanrı'nın ortak ilahi iş levi nedeniyle. onların her ikisi de. Bu göksel su deposu, doğ al olarak, dört Pardes nehrinin dört ana noktaya doğ ru yol aldığ ı dünyamızın manevi merkezine karş ılık gelir . Yahudiler manevi merkezi Sion Dağ ı olarak tanımlarlar ve onu tüm 'Kutsal Topraklar' ile ortak olarak 'dünyanın kalbi' olarak adlandırırlar. Hindu Meru veya Farsç a Alborj'a tekabül eder.28 ' Shekinah'ın ikametgahı olan Yehova'nın Kutsallığ ının Çadırı , Tapınağ ın kalbi olan Azizlerin Azizidir, yani kendisi Sion'un (Kudüs) merkezidir. Kutsal Sion, İ srail Toprağ ının merkezidir ve İ srail Toprağ ı dünyanın merkezi olduğ u gibi.'29 Konuyu daha da ileriye götürmek, sadece yukarıda sayılan isimleri ters sıraya koymakla değ il, aynı zamanda Tapınaktaki Miş kan'dan sonra, Miş kan'daki Ahit Sandığ ı'nı ve Shekinah'ın tezahür ettiğ i iki Kerubim arasındaki noktayı Ark'ın kendisinde ekleyerek, 'manevi Kutup'a ardış ık yaklaş ımları temsil eder.

Dante, baş ka bir yerde açıklandığ ı gibi, tam da bu ş ekilde Kudüs'ü "manevi Kutup" olarak tasvir eder30, ancak kiş i katı Yahudi bakış açısını terk eder etmez merkez sembolik hale gelir ve kelimenin tam anlamıyla bir yer değ ildir. Tüm ikincil

[27] P. Vulliaud, Yahudi Kabalası, i. 509.

[28] Samiriyeliler ile aynı rolü oynayan ve aynı unvanları alan Garizim Dağ ı'dır ; 'Kutsal Dağ ', 'Ebedi Tepe', 'Miras Dağ ı', 'Tanrı'nın Evi' ve Meleklerinin Çadırı, Shekinah'ın ikametgahıdır; hatta Aden'in bulunduğ u ve sel sularının altında kalmayan 'İ lkel Dağ ' (har Qadim) ile özdeş leş tirilir .

[29] P. Vulliaud, Yahudi Kabalası, i. 509.

[30] Dante'nin Ezoterizmi (1957 edn.), s. 64.

Machine Translated by Google

ilkel geleneğ i belirlenmiş koş ullara uyarlamak amacıyla oluş turulan manevi merkezler, gördüğ ümüz gibi, tek bir yüce merkezin görüntüleridir. Aslında Sion, bu bağ ımlı merkezlerden yalnızca biri olabilir, ancak benzerliğ i nedeniyle üst merkezle özdeş leş tirilir. Kudüs, adından da anlaş ılacağ ı gibi, gerç ek Salem'in bir görüntüsüdür ve sadece İ srail Toprağ ı olmayan 'Kutsal Topraklar' iç in söylenenler ve söylenecek olanlar bu sıfatı anlaş ılır kılacaktır.

Bu bağ lamda, 'Kutsal Topraklar'ın bir baş ka dikkate değ er eş anlamlısı olan 'Yaş ayanlar Ülkesi', 'ölümsüzlük yurdu'nu, kesin olarak söylemek gerekirse, Dünya Cenneti veya onun sembolik eş değ erlerine uygulanabilecek ş ekilde aç ık bir ş ekilde tanımlar. . Ancak bu unvan, özellikle İ srail Ülkesi olmak üzere ikincil merkezlere de taş ınmış tır. Vulliard'ın gözlemlediğ i 'Yaş ayanlar Ülkesi'nin yedi topraktan oluş tuğ u' söylenir.

'31 Ş üphesiz bu kelimenin tam anlamıyla kesindir, ancak sembolik bir bağ lamda ele alındığ ında bu yedi ülke, İ slami gelenektekiler gibi, Hindu geleneğ ine göre Meru'nun bir iç in Meru'ya sahip olduğ u yedi dwipa iç in de geç erli olabilir. daha sonra geri döneceğ imiz ortak merkez. Yedi Manus'un -bu "kalpa " nın baş langıcından bu ç ağ a32 kadar sayılan- dönemleri ile "Edom'un yedi kralı" tarafından temsil edilen antik dünyalar ya da önceki yaratıklar arasında tesadüfi olmayan ç arpıcı bir benzerlik vardır . Bu bağ lamda 'yedi' Yaratılış 'ın yedi 'günü' ile ilgilidir).

[31] Yahudi Kabbak, ii. 116.

[32] Bir Kalpa on dört Manvantaradan oluş ur; Vaivaswata, ş imdiki Manu, Shri-Shweta-Varaha-Kalpa veya 'Beyaz Domuzun Ç ağ ı' olarak adlandırılan bu Kalpa'nın yedincisidir . Dikkat edilmesi gereken bir baş ka ilginç ş ey de ş udur: Yahudiler Edom adını Roma'ya verirler; Ş imdi gelenek, Roma'nın yedi kralından da bahseder ve bu kralların ikincisi, ş ehrin kanun koyucusu olarak kabul edilen Numa, Manu'nun tam hece tersi olan ve aynı zamanda birbirine bağ lanabilen bir isim taş ır. Yunan nomos, yasa ile. Bu nedenle, belirli bir bakış aç ısından, yedi kralın belirli bir uygarlık iç in yedi Manus'un belirli bir temsili olduğ una inanmak iç in iyi nedenler vardır; Yunanistan'ın yedi bilgesi, diğ er yandan ve benzer koş ullarda, bizimkinin hemen öncesindeki döngünün bilgeliğ inin sentezlendiğ i yedi Rishi'nin bir temsilidir.

Machine Translated by Google

7. Bölüm

LUZ VEYA YERLEŞİMİ
ÖLÜMSÜZLÜK

BİRÇOK ırk bir 'yeraltı dünyası' geleneğine sahiptir.
Her halükarda bazıları konumuzla doğrudan ilgisi olmadığı için hepsini burada bir araya getirme niyetinde değiliz. Bununla birlikte, genel olarak konuşursak, "mağaralar kültü" aşağıyukarı bir "iç" veya "merkezi" yer fikriyle birleşir ve her halükarda mağara ve kalbin sembolü çok yakındır.1 Öte yandan, Orta Asya'da, Amerika'da ve muhtemelen başka yerlerde, belirli inisiyasyon merkezlerinin yüzyıllardır varlığını sürdürebildiği mağaralar ve yeraltı yerleri gerçekten var. Bu hikayelerden önemli bir sembolik gerçeği ayırmak zor değil, aslında bu merkezleri çevreleyen sembolik çağrışımlar, yeraltı merkezlerinin yerini basit bir basiretten ziyade belirli bir sembolik düzenin belirlediğini gösteriyor. Aziz Yves belki bu simgeciliği açıklayabilirdi, ama yapamadı, bu da çalışmasına bazı fantezi tonları verdi . ona söylendi.

Az önce değinilen gelenekler arasında Yahudiliğe ait olan ve özel bir önem taşıyan özel bir gelenek vardır. 'Luz' adındaki gizemli bir kasabayla ilgilidir.3 Bu isim aslında Yakup'un rüyasını gördüğü ve daha sonra 'Beith-El' veya 'Tanrı'nın Evi' olarak adlandırdığı yerin adıydı.4 Ölümün' yapamadı

[1] Mağara veya mağara, varlığın merkezi olarak kabul edilen kalbin boşluğunu ve aynı zamanda 'Dünya Yumurtası'nın içini temsil eder.

[2] Örneğin 'Cehenneme iniş' ile ilgili pasaj; bu olabilir
L'Esoterisme de Dante'de aynı konuda söylediklerimle karşılaştırıldığında .

[3] Burada verilen bilgiler kısmen Yahudi Ansiklopedisi'nden alınmıştır (viii. 219).

[4] Yaratılış , 28: 19.

Machine Translated by Google

bu şehre girdi ve onun üzerinde hiçbir gücü yoktu. Garip ama önemli bir yakınlaşma ile, bazıları onu Persler için eşit derecede 'düşmüşlük yurdu' olan Alborj'a yakın bir yere yerleştiriyor. Luz'un yakınında bir badem ağacının (İbranice'de de luz) olduğu söylenir; bunun tabanında bir oyuk, kasabaya açılan ve kendisi tamamen gizli olan bir yeraltı geçidine5 açılır. Pek çok kılıkta, luz kelimesi, örtülü, örtülü, örtülü, sessiz ve gizli her şeyi ifade eden bir kök biçiminden türetilmiş gibi görünmektedir. Gökleri tarif eden kelimelerin aslında aynı anlama sahip olduğunu belirtmek ilginçtir.

Genellikle coelum, Yunan koilon veya 'içi boş' ile eşittir (Varro'nun 'a cavo coelum'uyla, 'mağara' ile popüler olarak varsayıldığından daha yakından bağlantılı olduğunu belirtir). Bununla birlikte, en eski, orijinal ve en doğru biçimin caelare, 'saklamak' fiiline çok yakın bir sözcük olan caelum olduğuna karar verilir. Sanskritçe'de de Varuna var, 'örtmek' kelimesinden doğ Latince celare, caelare'nin başka bir biçimi ve onun Yunanca eş anlamlısı kaluptein ile ilişkili olan kal kökünün anlamı tam olarak budur. O halde bu kelimeler 'örteni',7 'gizleyeni',8 ve 'gizli olanı' ifade edebilir. Sonuncusu çift anlamlıdır

[5] Kuzey Amerika'nın bazı halklarının gelenekleri, aynı ırktan diğer insanların yeraltı dünyasında kaldıkları halde, aslen dünyanın iç kısımlarında yaşayan insanların yüzeye çıktığı bir ağaçtan da bahseder. Bulwer-Lytton'ın The Coming Race'deki bu geleneklerden ilham almış olması muhtemeldir. Daha yeni bir baskı başlığı taşır - Bizi yok edecek Yarış.

[6] Diğer Latince sözcükler, caligo ve belki de bileşik occultus gibi aynı kal kökünden türemiştir. Öte yandan, caelare formunun 'kesmek' veya 'bölmek' (aynı zamanda cadere'den) anlamına gelen farklı bir kökten, caed'den ve daha sonra 'ayırmak' ve 'gizlemek' anlamına gelmesi mümkündür; ama her halükarda, bu kökler tarafından ifade edilen fikirler, görüldüğü gibi, birbirine çok yakındır ve bu, bu iki form etimolojik olarak bağımsız olsa bile, kolayca caelae ve celare'nin asimilasyonuna neden olabilirdi.

[7] 'Göksel Dünya' veya 'Yaşayanların Dünyası'na benzetilebilecek 'Dünyanın Çatısı', Orta Asya geleneklerinde Avalokiteshwara'nın hüküm sürdüğü 'Batı Gökyüzü' ile yakın bağlantılara sahiptir. 'Örtünmek' kavramına gelince, masonik 'örtülmek' ifadesini hatırlamak gerekir: Loca'nın yıldızlarla kaplı tavanı, cennetin tonozunu temsil eder.

[8] Uzak Doğu geleneğinde evrensel Anne'nin 'mavi peçesi' (Tao - te -King, bölüm 6); Bu anlamı görünür gökyüzüne uygularsanız, orada astronomik sembolizmin rolüne, üstün gerçekleri gizleyen veya 'açığa çıkaran' bir ima bulunabilir.

Machine Translated by Google

duyular üstü alemde duyulardan gizlenen ve karanlık veya kapalı dönemlerde açıkça tezahür eden bir gelenek olmaktan çıkar, böylece 'göksel dünya' 'yeraltı dünyası' olur. .

'Cennet' ile kurulacak başka bir bağlantı daha var:

Luz'a 'Mavi Şehir' denir ve safirin rengi olan mavi[9], göksel renk olarak bilinir. Hindistan'da atmosferin mavi renginin, ambu-Dwipa'ya bakan ve safirden yapılmış olan Meru'nun meridyen yüzüne ışığının yansımasıyla üretildiği söylenir . Açıkçası, bu aynı sembolizmdir. Jambu-Dwipa , genellikle düşünüldüğü gibi yalnızca Hindistan'ı değil, aynı zamanda mevcut haliyle tüm karasal dünyayı temsil eder. Dolayısıyla bu dünya, Meru'nun Kuzey Kutbu ile özdeşleştirildiği için tamamen Meru'nun güneyinde konumlanmış olarak görülebilir . her birinin kendi dönemindeki karasal dünya olduğunu. Bir nilüfer şekli oluşturur[11] ve uzayın yedi bölgesine göre merkezi olan Meru'ya doğru yönlendirilirler .

[9] Safir İncil sembolizminde önemli bir rol oynar. Özellikle peygamberlerin vizyonlarında sıklıkla görülür.

[10] Sanskritçe'de kuzeye Uttara, yani en yüksek bölge denir ; Güneye Dakshina denir , sağdaki bölge, yani Doğu'ya dönerken sağda olan bölge; Kış gündönümü ile başlayan ve yaz gündönümünde sona eren Güneş 'in kuzeye doğru yükselen yürüyüşüne Uttarayana denir; Güneş 'in yaz gündönümüyle başlayıp kış gündönümüyle biten güneye doğru alçalan yürüyüşüne Dakshinayana denir.

[11] Hindu sembolizminde (Budizm'in 'yedi adım' efsanesinde koruduğu), uzayın yedi bölgesi dört ana nokta, artı Başlangıç Noktası ve Nadir ve sonra merkezin kendisidir; temsillerinin üç boyutlu bir haç oluşturduğuna dikkat edin (merkezden başlayarak ikişer ikişer zıt altı yön).

Benzer şekilde, Kabalistik sembolizmde 'Kutsal Saray' veya 'İç Saray' altı yönün merkezindedir, bu nedenle yediliyi oluşturur ve 'İskenderiyeli Clement, Tanrı'dan, "Evrenin Kalbi"nin geniş alanları yaydığını söyler. biri yukarı, biri aşağı, bu sağa, bu sola, biri öne, diğeri arkaya; bakışlarını her zaman eşit olan bu altı alana* yönelterek dünyayı tamamlar; o başlangıç ve bitiştir (alfa ve omega), onda zamanın altı evresi kendilerini tamamlar ve sonsuz uzantılarını ondan alırlar; 7 sayısının sırrı vardır (P. Vulliaud tarafından alıntılanmıştır, La Kabbah iuive, i. 215-16). Bütün bunlar gelişimi ile ilgilidir.

* Bakınız Bölüm II, not 19 - Trs.

Machine Translated by Google

Efendisi , gökkuş ağ ının renklerinden birini yansıtır.12 Bu renklerin genel sentezi, evrensel olarak yüce ruhsal otoriteye atfedilen13 ve Meru'nun bir bütün olarak alınan rengi olan beyazdır . (İ leride Meru'nun aslında 'Beyaz Dağ ' olarak adlandırıldığ ı görülecektir.) Beyaz böylece içsel Meru'yu , yalnızca dwipas ile ilgili yönlerini temsil eden diğ er yüzlerinden ayırır. Görünüş e göre Meru , bir dwipa tarafından her tezahür dönemi için farklı bir konum alır, ancak aslında Meru'nun merkezi hareketsiz kalır ve bir dönemden diğ erine değ iş en, ona bağ lı olan karasal dünyanın yönelimidir.

Pek çok farklı anlamı dikkatle incelenmeyi hak eden İ branice luz kelimesine geri dönersek : sıradan anlamda 'badem', uzantısı 'badem ağ acı' ve ayrıca 'çekirdek' anlamına gelir; ş imdi, çekirdek en içteki, en gizli kısımdır ve tamamen kapalıdır, böylece Agarttha adında da bulunan 'dokunulmazlık'14 fikrini doğ urur. Ama aynı zamanda, sembolik olarak son derece sert bir kemikle temsil edilen ve ölümden sonra bedenin yeniden diriliş ine kadar bağ lı kaldığ ı belirli, yok edilemez bir bedene verilen isimdir.15 Çekirdeğ in tohumu içerdiğ i ve kemiğ in içerdiğ i gibi kemik iliğ i, bu nedenle luz , bir restorasyonun restorasyonu için

uzay ve zamandaki ilk nokta; sırasıyla uzayın altı yönüne karş ılık gelen altı zaman evresi, daha genel bir dönemin alt bölümleri olan altı döngüsel dönemdir ve bazen sembolik olarak altı bin yıl olarak temsil edilir; aynı zamanda, İ lke'ye , yani merkeze dönüş aş aması olan Yaratılış 'ın ilk altı 'günü'ne, yedinci veya Ş abat'a da benzetilebilirler. Bu nedenle, yedi dwipanın ilgili tezahürleriyle iliş kilendirilebilecek yedi dönemimiz var; bu periyotların her biri bir Manvantara ise , Kalpa iki tam yedili periyottan oluş ur; ayrıca, aynı sembolizmin, az çok uzun döngüsel dönemlerin öngörülmesine göre farklı derecelere uygulanabileceğ i anlaş ılmaktadır.

[12] Gökkuş ağ ının sembolizmi hakkında daha önce söylenenlere bakın. Gerçekte ancak ikiş er ikiş er birbirini tamamlayan ve ikiş er ikiş er altı yöne karş ılık gelen altı renk vardır; yedinci bölgenin merkezle tanımlanması gibi, yedinci renk de beyazın kendisinden baş ka bir ş ey değ ildir.

[13] Bu nedenle, Katolik hiyerarş isinde Papa'nın beyaz giyinmiş olması sebepsiz değ ildir.

[14] Badem ağ acının Meryem Ana'nın sembolü olarak kabul edilmesinin nedeni budur.

[15] Bu Yahudi geleneğ inin, Leibnitz'in 'hayvan'ın (yani canlı varlığ ın) sürekli olarak bir bedenle var olduğ u ancak ölümden sonra 'minyatürleş tiğ i' hakkındaki bazı teorilerine çok büyük olasılıkla ilham vermiş olması ilgi çekici olabilir.

Machine Translated by Google

bireysel varlık; ve bu restorasyon, kuru kemikleri canlandırmak için bir 'göksel çiy' etkisi altında çalışacaktır. Aziz Pavlus, süreci en çarpıcı biçimde tasvir eder: 'Yozlaşma içinde ekilen, ihtişam içinde diriltilecektir.'16 Başka yerlerde olduğu gibi, burada da 'şan', üstün dünyada tasavvur edilen ve 'göksel çiy'in yakın olduğu Shekinah ile örtüşmektedir. iliş ki, bir önceki bölümde ortaya konduğu gibi. Ölümsüz olan luz17 , insan dünyasında "ölümsüzlüğün çekirdeği"dir, çünkü aynı adı taşıyan yer "ölümsüzlük yurdu"dur. Her iki durumda da 'Ölüm Meleği'nin gücü durur. Bir tür ölümsüz yumurta ya da embriyo gibidir;18 ayrıca kelebeğin içinden çıktığı krizalite19 da benzetilebilir; bu , diriliş le ilgili rolünü tam olarak ifade eden bir paraleldir.

Luz geleneksel olarak omurganın tabanına doğru yerleş tirilmiş tir . Bu garip görünebilir, ancak Hindu geleneğinin Kundalini,20 adı verilen ve insanda içkin olduğu düşünülen bir güç türü hakkında söylediklerine atıfta bulunularak netleş tirilir.21 Bu güç, kıvrılmış bir yılanla temsil edilir. , tam olarak omurganın tabanına karşılık gelen süptil bedenin bir bölümünde. En azından sıradan insanda bu böyledir, ama hatha-yoga gibi tekniklerle kadın uyandırılır, hareket eder ve yükselir.

[16] Korintliler'e Birinci Mektup, 15:42. Analoji yasasının katı bir uygulaması şu sözlerde bulunabilir: 'Yukarıda olan, aşağıda olana benzer, ama başaşağıdır.'

[17] Sanskritçe'de akshara kelimesi 'çözünmez' ve dolayısıyla 'yok edilemez' veya 'yok edilemez' anlamına gelir; dilin hecesini, ilk öğesini ve özünü belirtir ve kendi içinde üçlü Veda'nın özünü içerdiği söylenen tek heceli Om'a üstün bir şekilde uygulanabilir.

[18] Eş değeri, başka bir biçimde, çeşitli geleneklerde ve özellikle çok önemli gelişmelerle Taoizm'de bulunur. Bu bakımdan 'mikrokozmik' düzende, 'makrokozmik' düzende 'Dünya Yumurtası' ne ise paraleldir, çünkü 'gelecek döngü'nün olanaklarını içerir (vita venturi saeculi of Katolik inancı).

[19] Burada, büyük ölçüde bu benzetmeye dayanan Yunan Psyche sembolizmine atıfta bulunulabilir (bkz. Psyche, F. Pron).

[20] Kundali (dişil kundalini) kelimesi 'halka veya spiral şeklinde sarılmış' anlamına gelir; bu toplanmış durum, embriyonik bir durumu veya 'gelişmemiş' bir durumu sembolize eder . 21

Bu bakımdan ve belli bir bağlamda, onun meskeni de kalbin boşluğu ile özdeşleştirilir; Hindu Shakti ve İbrani Shekinah arasındaki mevcut ilişkiye daha önce değinmiştik .

Machine Translated by Google

Shiva'nın ön gözü olan 'üçüncü göz' bölgesine ulaşmak için çeşitli pleksuslara karşılık gelen tekerlekler (çakralar) veya nilüferler (kamalalar) . Bu aşama, insanın 'sonsuzluk duygusunu' yeniden kazandığı ve bu sayede başka bir yerde 'sanal ölümsüzlük' olarak adlandırdığımız şeye ulaştığı ilksel durumun restorasyonunu temsil eder. Bu noktaya kadar hala insan durumundayız; bir sonraki aşamada Kundalini sonunda başın tepesine ulaşır22 ve bu aşama daha yüksek varlık hallerinin etkin fethini temsil eder. Bu karşılaştırmadan anlaşılan, vücudun alt kısmındaki luz'un verilen konumu, yalnızca 'düşmüş insan'daki durumuna atıfta bulunur ve bir bütün olarak ele alındığında dünyevi insanlık için, luz'un konumu ile karşılaştırır. 'yeraltı dünyasının' en yüksek manevi merkezi.23

[22] Bu Brahma-randhra, Brahma'nın ağzı, sushumna'nın veya "koronal arterin" "güneş ışını" ile temas noktasıdır ; bu sembolizm, Vedanta'ya göre İnsan ve Oluş u'nda ayrıntılı olarak tartışılmaktadır.

[23] Bütün bunların, akrostiş olarak Vitriolum kelimesini veren "Visita inferiora terrae, rectificando invenies occultum lapidem, veram medicinam" ünlü hermetik deyişin gerçek önemi ile çok yakın bir bağlantısı vardır . 'Filozof taşı' aynı zamanda bir başka yönü ile de 'gerçek ilaç', yani 'ölümsüzlük içeceği'nden başka bir şey olmayan 'uzun ömür iksiri'dir. Bazen inferiora yerine Interiora yazılır , ancak bu genel anlamı değiştirmez ve 'yeraltı dünyası'na her zaman aynı açık ima kalır.

Machine Translated by Google

Bölüm 8

YÜKSEK MERKEZ GİZLİ KALİ-YUGA SIRASINDA

AGARTTHA'nın yeraltında her zaman var olmadığı ve her zaman böyle kalmayacağı söylenir. Ossendowski'nin raporuna göre, "Agarti halkının mağaralarından çıkıp yeryüzüne çıkacağı" bir zaman gelecek . ' kavranılamaz' veya 'erişilemez' anlamına gelen (ve aynı zamanda Salem olduğu için 'dokunulmaz' , 'barış yurdu'), henüz uygun olmazdı. Ossendowski, yeraltına çekildiğini "altı bin yıldan fazla bir süre önce" olarak tarihlendirir; bu, makul bir tahminle, Kali-Yuga'nın veya "Kara Çağ"ın, kadim Batı'nın "Demir Çağı" nın başlangıcına tekabül eder. bu , Manvantara'nın bölündüğü dört dönemin sonuncusudur.2 Bu nedenle, yeniden ortaya çıkışı bu aynı dönemin bitişiyle aynı zamana denk gelmelidir.

Kaybolmuş veya gizlenmiş , tüm geleneklerde bildirilen ve farklı sembollerle temsil edilen bir şeye daha önce atıfta bulunulmuş tur; genel anlamda bu kayıp, Kali-Yuga sırasındaki insanlığın koşullarıyla tam olarak örtüşmektedir. İçinde bulunduğumuz dönem, bir tıkanıklık ve karışıklık dönemidir3, koşulları

[1] Bunlar, 'Dünyanın Efendisi'nin söylediği bir kehanetin son sözleridir. 1890'da Narabanchi manastırında görüldüğünde yaptı.

[2] Manvantara veya Maha-Yuga olarak da adlandırılan bir Manu dönemi , dört Yuga veya ikincil dönemden oluşur: Krita-Yuga (veya Satya-Yuga), Treta-Yuga, Dwapara-Yuga ve Kali-Yuga . Yunan-Latin antik çağının sırasıyla altın çağı', 'gümüş çağı', 'bronz çağı' ve 'demir çağı'dır. Bu dönemlerin ardışıklığında, İlke'den tedrici uzaklaşmadan kaynaklanan ve "ilkel hal"den başlayarak, maddi dünyadaki döngüsel tezahürün gelişimine zorunlu olarak eşlik eden bir tür ilerleyici maddeleşme vardır.

[3] Bu çağın başlangıcı, İncil'deki sembolizmde, Babil Kulesi ve "dillerin karışıklığı" ile temsil edilir. Oldukça mantıklı bir şekilde, düşüş ve selin iki ilk çağın sonuna denk geldiği düşünülebilir; ancak, gerçekte,

Machine Translated by Google

inisiyasyon bilgisi, var oldukları sürece gizli kalmalıdır, dolayısıyla tarihi antikitenin (ki bu dönemin baş langıcına kadar uzanmaz)4 ve tüm halkların gizli cemiyetlerinin 'Gizemleri'nin doğ asıbudur.

Bu tür örgütler, yalnızca otantik bir geleneksel doktrinin hala var olduğ u durumlarda etkili bir baş langıç sağ lar, doktrinin ruhu artık yalnızca onun dış temsili olan sembolleri canlandırmadığ ı zaman bir gölge sunar; bu, farklı nedenlerle dünyanın en yüksek ruhsal merkeziyle bilinçli bağ lantı sonunda koptuğ unda olur.

Yüce merkezle bu doğ rudan ve etkin bağ ın kaybı, bir geleneğ in kaybının ve özellikle ikincil veya bağ ımlı merkezleri etkileyen en önemli yönüdür.

Gerçekten kaybolmaktan ziyade gizli olan bir şeyden söz etmemiz gerektiğ ini anlamak önemlidir, çünkü herkes için kaybolmaz, ancak çok az kişi tarafından da olsa yine de bütünüyle sahip olunur. Bu, elbette, uygun şekilde aramaları koşuluyla, başkalarının onu yeniden keşfetme olasılığ ını doğ urur, yani niyetlerinin öyle bir şekilde yönlendirilmesi gerekir ki, uyandırdığ ı uyumlu titreşimler aracılığ ıyla, bir 'uyumlu eylemler ve tepkiler'6 yasası aracılığ ıyla, Yüce Merkez ile yapılacak etkili ruhsal iletişim.6 Tüm geleneksel biçimlerde

İ brani geleneğ inin başlangıç noktası Manvantara'nın başlangıcına karşılık gelmez. Unutulmamalıdır ki, döngüsel yasaların farklı derecelerde geçerli olduğ u, aynı ölçüde olmayan ve bazen birbirini de içine alan dönemler için geçerli olduğ u; bu nedenle, ilk bakışta içinden çıkılmaz gibi görünen ve gerçekte yalnızca karşılık gelen geleneksel merkezlerin hiyerarşik tabi kılınma düzeni dikkate alınarak çözülebilecek olan karmaşıklıklar.

[4] Görünen o ki, tarihçilerin, Hıristiyanlık döneminden önceki altıncı yüzyıldan önceki her şey için sorgulanamaz bir kronoloji oluş turmanın neredeyse tüm kültürlerde pratik olarak imkansız olduğ u gerçeğ i hiçbir zaman gerektiğ i gibi dikkate alınmamış tır.

[5] Az önce söylediklerimiz, İ ncillerin şu sözlerini çok kesin bir anlamda yorumlamamıza izin veriyor: 'Arayın, bulacaksınız; isteyin ve alacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.' Burada doğ al olarak 'doğ ru niyet' ve 'iyi niyet' konusunda daha önce vermiş olduğ umuz belirtilere atıfta bulunulmalıdır; Pax in terra hominibus bonae voluntatis [Yeryüzündeki iyi niyetli insanlara barış] ifadesinin açıklaması bu bağ lamda kolaylıkla görülebilir.

[6] Bu ifade Taocu doktrinden ödünç alınmış tır; ayrıca burada 'niyet' kelimesini bir anlamda tam olarak Arapça niyah ile anlıyoruz, ki bu genellikle bu şekilde tercüme edilir ve ayrıca bu Latince etimolojiye uygundur (in-tendere, 'doğ ruya yönelme'den).

Machine Translated by Google

bu doğ ru niyet her zaman sembolik olarak genellikle bir ritüel yönelim tarafından temsil edilir, uygun bir ş ekilde - her ne olursa olsun - her zaman gerç ek 'Dünyanın Merkezi'nin bir yansıması olan bir manevi merkeze yönlendirilir.7 Bununla birlikte, Kali Yuga ilerledikç e , giderek daha fazla kapalı ve gizli hale gelen bu merkezle birliğ e ulaş mak o kadar zorlaş ır; aynı zamanda onu dış sal olarak temsil eden ikincil merkezler daha seyrek hale gelir;8 yine de bu dönem sona erdiğ inde gelenek zorunlu olarak bütünlüğ ü içinde yeniden tezahür edecektir, çünkü her Manvantara'nın baş langıcı bir öncekinin sonuyla çakış ır, böylece 'ilk devlet'in insanlık için yeryüzünde kaç ınılmaz dönüş ü.9 Avrupa'da, merkezle ortodoks örgütler aracılığ ıyla bilinç li olarak kurulan her bağ , birkaç yüzyıldır olduğ u gibi, artık kopmuş tur. Bu kopuş kademeli oldu, bir kerede değ il, birbirini takip eden ç eş itli aş amalarda tamamlandı.10 Bu kopuş ların ilki, on dördüncü yüzyılın baş ında meydana geldi; Doğ u ve Batı. Böyle bir bağ lantının önemi, merkezin her zaman, en azından "tarihsel" zamanlarda, Doğ u'da konumlanmış olarak tasvir edildiğ i hatırlandığ ında kolaylıkla anlaş ılacaktır. Tapınak Ş övalyeleri Tarikatı'nın yıkılmasından sonra, Gül Haç lılar veya daha sonra bu adın verildiğ i kiş iler tarafından daha az açık bir ş ekilde irtibat sürdürüldü.11 Rönesans ve Reform

[7] İ slam'da bu yönelim (kıble) , sanki bu ifadeyi kullanırsak niyetin (niyah) gerç ekleş mesidir. Hıristiyan kiliselerinin yönelimi, özünde aynı fikre bağ lı olan baş ka bir özel durumdur.

[8] Bu ikincil merkezlerin kendileri Kali-Yuga'nın baş langıcından beri aş ağ ı yukarı sıkı bir ş ekilde kapalı olduklarından, elbette yalnızca göreceli bir dış sallaş tırma kastedilmektedir .

[9] Bu, biten döngü ile bağ lantılı olarak, L'Esoterisme de Dante'de açıklandığ ı gibi, baş layan döngü ile bağ lantılı olarak Dünyasal Cennet ile aynı ş ey olan göksel Kudüs'ün tezahürüdür .

[10] Aynı ş ekilde, daha geniş bir bakış açısından, ilksel merkezden uzaktaki insanlık için dereceler vardır ve farklı Yugaların ayrımı bu derecelere tekabül eder.

[11] Burada yine L'Esoterisme de Dante ç alış mamıza atıfta bulunmalıyız . gerekli tüm destekleyici bilgiler.

Machine Translated by Google

Bundan sonra, Saint-Yves'in öne sürdüğü gibi, tam ve nihai kopuş, 1648'de Otuz Yıl Savaşlarını sona erdiren Westphalia antlaşmalarıyla çakışıtı.

Gerçek Gül Haçlıların Otuz Yıl Savaşları'ndan kısa bir süre sonra Asya'ya çekilmek için Avrupa'yı terk ettikleri konusunda hemfikirdi: Gül Haç ustalarının Agarttha'nın yakın çevresinin üyeleri gibi on iki kişi olduğu hatırlanabilir; bu nedenle her ikisi de, yüce merkezin suretinde oluşan diğer pek çok ruhsal merkezde ortak olan anayasaya uyuyordu.

Bu son dönemden bu yana, etkin inisiyasyon bilgisi deposu hiçbir batılı kuruluş tarafından gerçek anlamda tutulmamıştır. Swedenborg'a göre, 'kayıp Söz' bundan böyle, Anne-Catherine Emmerich'in vizyonunun gizemli 'Peygamberler Dağı'nın da yer aldığı Tibet ve Tartarya Bilgeleri arasında aranmalıdır. Madam Blavatsky'nin gerçek önemini tam olarak anlamadan bu konuda toplayabildiği parça parça bilgiler, onun bir görüntü değil, oldukça basit bir karikatür ya da hayali bir parodi olarak adlandırmamız gereken "Büyük Beyaz Loca" kavramını doğurdu. Agarttha'nın.12 _

[12] Burada ortaya konan mülahazaları anlayanlar, çağdaş Batı'da doğan pek çok sözde inisiye örgütünü neden ciddiye alamayacağımızın açık bir sonucu olarak göreceklerdir: oldukça titiz bir incelemeye tabi tutulduğunda, bunlardan hiçbiri en ufak bir kanıt sağlayamaz. 'düzenlilik'.

Machine Translated by Google

9. Bölüm

OMFALOLAR VE KUTSAL TAŞLAR

Ossendowski'nin raporuna göre, 'Dünyanın Efendisi' daha önce Hindistan'da ve Siyam'da birkaç kez ortaya çıkmış, 'insanları bir kuzu ile tepesinde altın bir elma ile kutsamış tır'. Bu, Saint-Yves'in "Kuzu ve Koç döngüsü" tanımıyla karşılaştırıldığında son derece önemli bir ayrıntıdır.[1] Hıristiyan sembolizminde, Kuzu'nun bir dağ üzerinde sayısız temsilinin bulunması daha da dikkat çekicidir. Yeryüzü Cenneti'nin bu dört ırmağıyla açıkça özdeş olan dört ırmağın aşağısında.[2] Daha önce de belirtildiği gibi, Agarttha, Kali-Yuga'nın başlangıcından önce farklı bir isme sahipti; Sanskritçe'de 'yüce ülke' anlamına gelen ve mükemmel bir şekilde manevi merkez için geçerli olan Paradesha olarak adlandırıldı ve aynı zamanda 'Dünyanın Kalbi' olarak da adlandırıldı. Keldanilerin Pardes'i ve Batılıların Cenneti'ni oluşturduğu kelimedir. Bu son kelimenin orijinal anlamı budur, bu da neden şu ya da bu biçimde İbranice Kabala'nın Pardes'i ile her zaman aynı şeyi ifade ettiğini açıklığa kavuşturmalıdır. 'Kutup' sembolizmi hakkında tartışılanları özetlersek, Dünya Cenneti dağının,

[1] Burada, Vedik Agni ile Kuzu sembolü arasında var olan bağlantıya daha önce başka bir yerde yapılmış olan ima (L'Esoterisme de Dante (1957 baskısı), s. 69-70; İnsan ve Oluşu) hatırlatılmalıdır. Vedanta'ya göre, s. 44); Hindistan'da koç, Agni'nin aracını temsil eder. Ayrıca, Bay Ossendowski birçok vesileyle Moğolistan'da Rama kültünün hala var olduğuna dikkat çekiyor; bu nedenle, oryantalistlerin çoğunun iddia ettiğinin aksine, orada Budizm'den daha fazlası vardır. Diğer taraftan, Kamboçya'da hala varlığını sürdürdüğü söylenen 'Raç Döngüsü'nün anıları hakkında, o kadar olağanüstü görünen ve üzerinde durmamayı tercih ettiğimiz bilgilerle ilgili iletişimler aldık; bu nedenle sadece bir hatırlatma olarak anıyoruz.

[2] Kıyamet'te bahsedilen yedi mühürle mühürlenmiş kitaptaki Kuzu'nun temsiline de dikkat edin; Tibet lamaizmi de yedi gizemli mühüre sahiptir ve bu bağlantının tamamen tesadüfi olup olmadığından şüpheliyiz.

Machine Translated by Google

'kutup dağı' ile aynı. Hindu Meru, Pers Alborj ve Batı Kase efsanesinin Montsalvat'ı gibi hemen hemen her geleneğin bu dağ için bir adı vardır . Arap dağı Qaf3 ve birçok yönden aynı öneme sahip olan Yunan Olympus da vardır. Bu, Dünya Cenneti gibi sıradan insanlığın eriş emeyeceği ve belirli döngüsel dönemlerin sonunda insan dünyasını altüst eden afetlerin ulaş amayacağı bir bölgeden oluş ur. Bu bölge, bazı Vedik ve Avesta metinlerine göre, kelimenin tam anlamıyla bile, orijinal olarak Kuzey Kutbu'na doğ ru yerleş tirilmiş olan otantik 'yüce ülke'dir. Yerleş imini insanlık tarihinin farklı evrelerine göre değ iş tirebilse de, sembolik anlamda hâlâ kutupludur çünkü özünde her ş eyin etrafında döndüğ ü sabit ekseni temsil eder.

Kali-Yuga'nın ortaya çıkmasından önce, dağ doğ al olarak 'dünyanın merkezi' olarak görülüyordu; yani bir ş ekilde açık bir ş ekilde var oldu ve henüz yeraltına inmedi. Buna göre, bu normal bir döneme tekabül eder ve yerleş ik düzenin bir tür tersine çevrilmesinin dayatıldığı kapalı bir dönemin dayattığı özel koş ulların dış ındadır. Döngüsel yasaların değ erlendirmelerinden ayrı olarak, dağın ve mağaranın sembollerinin her birinin kendi varlık nedeni olduğ unu ve gerçekten tamamlayıcı olduğ unu eklemek gerekir;4 ayrıca mağ ara, dağın kendi içinde konumlanmış olarak tasavvur edilebilir. veya hemen altında.

Eski geleneklerde, en dikkat çekici ve en yaygın olanlarından biri Omphalos'unki olan 'dünyanın merkezi'ni temsil eden baş ka semboller de vardır .

[3] Kaf dağı için "ne karadan ne de denizden ulaş ılamayacağı" söylenir. (La bil-berr ve la bil-bahr; bkz. daha önce Montsalvat hakkında söylenenler) ve diğer adlandırmalarının yanı sıra, 'Azizler Dağı' (Cebel el-Evliya) ile bağlantılıdır. Anne-Catherine Emmerich'in "Peygamberler Dağı".

[4] Bu tamamlayıcılık, 'Süleyman'ın mührünü' oluş turan birbirine doğ ru ters yerleş tirilmiş iki üçgeninkidir; aynı zamanda daha önce bahsedilen mızrak ve kupa ile ve diğer birçok eş değer sembolle karş ılaş tırılabilir.

[5] 1913'te yayınlanan Omphalus adlı bir kitapta , WH Roscher, bu gerçeği her türlü halk için kanıtlayan önemli miktarda belge topladı.

Machine Translated by Google

kelime 'göbek' anlamına gelir, ancak genel anlamda merkezi olan her ş eyi ve özellikle bir tekerleğ in göbeğ ini tanımlar. Sanskritçe nabhi , Cermen ve Kelt dillerinde aynı kökten türetilen ve 'nab' ve ' nav' formlarında bulunan çeş itli kelimelerde olduğ u gibi aynı çağ rış ımlara sahiptir. bunlarla açıkça özdeş tir, 'ş ef' anlamını taş ır ve hatta Tanrı'ya da uygulanır; yani aslında ifade edilen merkezi bir Prensip fikridir.7 Tekerlek evrensel olarak sabit bir nokta etrafında dönen dünyayı sembolize ettiğ inden 'göbek'in anlamı bu konu için özellikle önemlidir - bu aynı zamanda gamalı haçla da iliş kilendirilen bir sembolizmdir. Bununla birlikte, ikincisinde, çevre, merkezin doğ rudan bir göstergesini vermek için sınırlandırılmamış tır: gamalı haç, Dünya'nın bir görüntüsü değ il, İ lke'nin Dünya ile ilgili eyleminin bir görüntüsüdür.

Omphalos'un sembolü, belirli bir bölgenin merkezi olan bir konuma yerleş tirilebilir - elbette, coğ rafi merkezden ziyade manevi merkez, ancak bazı durumlarda bunlar çakış abilir. Eğ er durum böyleyse, söz konusu bölgede yaş ayan insanlar için yer gerçekten de "dünyanın merkezi"nin fiziksel görüntüsüydü, tıpkı kendi geleneklerinin ilkel geleneğ in bir uyarlaması olması gibi. zihniyetlerine ve varoluş koş ullarına en uygun biçimde ifade edilir. En iyi bilinen Omphalos , tüm antik Yunanistan'ın gerçek ruhani merkezi olan Delphi'deki tapınaktaki tapınaktır.8

ancak bu sembolün bu insanların dünya yüzeyinin ş ekline iliş kin fikirleriyle bağ lantılı olduğ unu ileri sürerken yanılıyor. Bunu, en kaba anlamıyla, dünya yüzeyinin bir merkezine olan inanç olarak hayal etti; bu, fikir, sembolizmin derin önemine dair tam bir cehalet anlamına gelir. Aş ağ ıda, J. Loth'un L'Omphalos chez les Celtes üzerine, La Revue des etudes anciennes'de (Temmuz-Eylül 1915) yayınlanan bir çalış masından bazı bilgiler kullanacağ ız .

[6] Almanca Nabe'de 'merkez' ve Nabel'de 'göbek'; İ ngilizce nef ve göbeğ indeki benzerlik, bu son kelime aynı zamanda genel merkez veya orta anlamına da sahiptir. Yunan omphalos ve Latin göbek , aynı kökün basit bir modifikasyonundan gelir.

[7] Rig-Veda'da Agni , yine aynı fikirle bağ lantılı olan 'dünyanın göbeğ i' olarak adlandırılır; gamalı haç, daha önce de belirttiğ imiz gibi, genellikle Agni'nin bir sembolüdür .

[8] Yunanistan'da baş ka ruhani merkezler de vardı, ancak daha özel olarak Eleusis ve Semadirek gibi Gizemlerde inisiyasyona ayrılmış tı, oysa Delphi doğ rudan Helenik kolektivitenin bütünlüğ ü ile ilgili sosyal bir role sahipti.

Machine Translated by Google

Bu iddiayı ortaya koymanın tüm nedenlerini sıralamaksızın, Delphi'de, tüm Helen halklarının temsilcilerinden oluş an ve aslında bu halklar arasındaki tek etkili bağ lantıyı sağ layan Amphictyons Konseyi'nin yılda iki kez toplandığ ını belirtmek gerekir.

Bu bağ ın gücü, özünde geleneksel karakterinde yatmaktadır.

Omphalos'un maddi temsili genellikle, [Fransızca'da] genellikle 'betyle' olarak adlandırılan ve görünüş e göre İ branice Beith-El veya 'Tanrı'nın Evi'nden baş kası olmayan bir kelime olan kutsal bir taş tan oluş uyordu.* Bu isim verilen isimdi. Yakup tarafından Rab'bin kendisini bir rüyada gösterdiğ i yere: 'Ve Yakup uykusundan uyandı ve dedi ki; "Ş üphesiz Rab buradadır ve ben bunu bilmiyordum." Ve korktu ve dedi ki: "Burası ne heybetli! O, Allah'ın evi ve Cennetin kapısıdır." Ve Yakup sabah erkenden kalktı ve baş ını koyduğ u taş ı yanına aldı, onu bir sütun yaptı ve üzerine yağ dökerek onu kutsadı.

Ve bu yere Beith-El adını verdi, ama bu yerin ilk adı "Luz" idi.'9 Beith-El'in, 'Tanrı'nın Evi'nin daha sonra Beith-Lehem, 'Ekmek Evi' olduğ u söylenir. İ sa'nın doğ duğ u kasaba.10 Taş ve ekmek arasında var olan sembolik iliş ki her zaman incelenmeye değ erdir11 ve bu

[9] Yaratılış , 27: 16-19.

[10] Beith-Lehem ile Tekvin metninde de yer alan Beith-Elohim formu arasındaki fonetik benzerliğ e dikkat edilmelidir.

[11] 'Ve ayartıcı yaklaş arak İ sa'ya ş öyle dedi: "Eğ er Tanrı'nın oğ luysan, bu taş lara ekmek yapmalarını emret"' (Aziz Matta, 4:3 ve Aziz Luka, 4:3). Bu kelimelerin, burada belirttiğ imiz ş eyle bağ lantılı olarak gizemli bir anlamı vardır: Mesih gerçekten de böyle bir dönüş ümü baş armak zorundaydı, ancak ayartıcı tarafından kendisinden istendiğ i gibi maddi olarak değ il, ruhsal olarak; ş imdi manevi düzen, maddi düzene benzer, ancak baş aş ağ ıdır ve iblisin iş areti her ş eyi geriye almaktır. Sözün tezahürü olarak, 'Gökten inen diri ekmek' olan Mesih'in kendisidir, bu nedenle yanıt ş udur: 'İ nsan yalnızca ekmekle yaş amaz, Tanrı'nın ağ zından çıkan her sözle yaş ar'; bu, 'Yeni Ahit'te 'Tanrı'nın Evi' olarak taş ın yerini alması gereken ekmektir; ve ayrıca ş unu da ekleyelim, kehanetlerin sona ermesinin nedeni budur. Tezahür edilmiş Söz'ün 'eti' ile özdeş leş tirilen bu ekmekle bağ lantılı olarak, ayrıca İ branice lehem ile aynı olan Arapça lahm kelimesinin tam olarak 'et' anlamına geldiğ ini ve 'et' anlamına geldiğ ini belirtmek ilginç olabilir. 'ekmek'.

* Betil , tanrının ikametgahı olduğ una inanılan bir taş tır, yani 'kutsal bir taş 'tan çok daha fazlasıdır. İ ngilizce karş ılığ ı yoktur - Trs.

Machine Translated by Google

sadece yer için değ il, taş ın kendisi için de geçerli olduğ unu açıkça belirtmelidir :

sütun Tanrı'nın evi olacaktır.'12 Dolayısıyla, bu taş gerçek 'ilahi konut' (miş kan), Shekinah'ın yeri olmalıdır, ancak atama daha sonra Taber nacle'a aktarılmış tır. Bütün bunlar doğ al olarak 'ruhsal etkiler' (berakoth) konusuyla ilgilidir, öyle ki pek çok eski halkta ortak olan 'taş kültü'nden söz edildiğ inde, hemen görülebilir ki, taş ların kendileri değ ildi. vardı

tapılır, ancak Tanrı onlarda ikamet eder.

Omphalos'u temsil eden taş , Jacob'ınki gibi bir sütun ş eklini alabilirdi. Keltlerin bazı 'menhirlerinin' aynı anlama sahip olması çok muhtemeldir; Delphi'de olduğ u gibi, kehanetlerle birlikte söylenmiş tir ki, bunların İ lahi Vatan'ın yurdu oldukları görülürse kolaylıkla anlaş ılır.

'Tanrı'nın Evi' doğ al olarak 'Dünyanın Merkezi' ile özdeş leş tirilebilir. Omphalos da, Kibele'nin kara taş ı gibi, koninin 'kutsal dağ ı', 'kutup' veya 'Dünya Ekseni'nin sembolü olduğ u bir koni ş eklinde temsil edilebilirdi. Baş ka bir versiyon, onu son derece önemli bir baş ka sembol olan 'Dünya Yumurtası' ile doğ rudan iliş kiye sokan bir ovaldi.13 Omphalos genellikle bir taş la tasvir edilirken, bazen bir höyük veya bir tür tümülüs ş eklini aldı. , yine kutsal dağ ın bir görüntüsü. Örneğ in Çin'de, her krallığ ın veya feodal devletin merkezine, "beş bölgeden" getirilen topraktan dörtgen piramit ş eklinde bir höyük veya tümsek inş a edildi. Dört tarafı dörde karş ılık geldi

[12] Yaratılış , 28: 22.

[13] Bazen ve özellikle bazı Yunan omphaloi'lerinde taş bir yılanla çevriliydi; bu yılan, gerçek 'betiller' olarak kabul edilmesi gereken bazı Keldani sınır taş larının tabanında veya zirvesinde kıvrılmış olarak da görülebilir. Ayrıca, ağ acın sembolü ('Dünya Ekseni'nin bir baş ka figürü) gibi taş ın sembolü de genel olarak yılanın sembolü ile yakın iliş ki içindedir; özellikle Keltler ve Mısırlılar için yumurta sembolü için de aynı ş ekilde geçerlidir. Omphalos temsilinin dikkate değ er bir örneğ i , genel ş ekli düzensiz bir koni olan, üstte yuvarlak olan ve yüzlerinden biri gamalı haç iş aretini taş ıyan kutsal Kermaria taş ıdır. J. Loth, daha önce sözü edilen çalış masında bu 'betyle' ve aynı türden diğ er taş ların fotoğ raflarını vermiş tir.

Machine Translated by Google

Efendisi kardinal noktaları ve zirvesi merkeze.14 Garip bir ş ekilde, bu 'beş böge' İ rlanda'da da bulunuyordu, burada 'Ş eflerin ayakta duran taş ı' benzer ş ekilde her alanın ortasına dikilmiş ti. .15 Kelt ülkeleri arasında Omphalos

hakkında en fazla veri sağ layan İ rlanda'dır ; ülke eskiden beş krallığ a bölünmüş tü; bunlardan biri , eski Keltçe medion veya Latince medius ile aynı olan 'orta' kelimesinden günümüzde 'Meath' olarak İ ngilizceleş tirilen biri Mide olarak adlandırıldı.16 Mide krallığ ı , diğ er dört krallıktan toprak parç alarını keserek ve imtiyaz yoluyla, diğ er monarkların tabi olduğ u İ rlanda'nın en yüksek kralının mülkü haline geldi.17 Ülkenin tam merkezi olan Uisneach'te* devasa bir taş vardı. 'dünyanın göbeğ i' ve 'parç aların taş ı' (ail-na-meeran), çünkü dört eski krallığ ın sınırlarının Mide krallığ ı içinde birleş tiğ i yeri iş aret ediyordu.

Orada, her yıl 1 Mayıs'ta, Druidlerin Carnutes ülkesindeki Galya'daki 'kutsanmış yerlerinde', medio-lanon veya medio-nemeton'da yıllık bir araya gelmelerine çok benzeyen bir genel kurul yapıldı . Amphictyons'un Delphi'de toplanmasıyla olan benzerlik açıktır.

İ rlanda'nın dört krallığ a bölünmesi artı en yüksek hükümdarın ikamet ettiğ i merkezi bölgesi, çok eski bir geleneğ in mirasıydı. İ rlanda'nın 'dört efendinin Adası'18 olarak adlandırılmasına neden olan bu düzenlemeydi, ancak bu unvan ve eş anlamlısı 'Yeş il Ada' veya Erin, baş langıçta çok daha kuzeyde, Ogygia veya yerine , bir zamanlar baş lıca manevi merkezlerden biri olan Thule, ş imdi bilinmeyen, belki de ortadan kayboldu.

[14] Çin geleneğ inde 5 sayısı oldukça özel bir sembolik öneme sahiptir.

[15] J. Loth tarafından alıntılanan Brehon Kanunları .

[16] Çin'in de 'Orta İ mparatorluk' olarak belirlendiğ ini unutmayın.

[17] Mide krallığ ının baş kenti Tara idi ; ş imdi, Sanskritçe'de Tara kelimesi 'yıldız' anlamına gelir ve daha özel olarak Kuzey Yıldızı'nı belirtir.

[18] Genellikle sadece latinize edilmiş haliyle bilinen Aziz Patrick adı, aslen 'dördün hizmetkarı' anlamına gelen Cathraige idi.

* Mevcut Galce yazım - Trs.

Machine Translated by Google

döngü, en yüksek döngü. Bu 'dört efendinin adası'nın hatırası, daha önce fark edilmemesine rağ men, Çin geleneğ inde Taocu bir metinde yer almaktadır: 'İ mparator Yao büyük bir zahmete girdi ve içtenlikle bir krallıkta hüküm sürdüğ üne inanıyordu. ideal yol. Ancak, uzaktaki Kushih adasındaki dört efendiyi ziyaretinden sonra -

'gerçek adamların' yaş adığ ı, chenjen, 'ilk hallerine' geri döndürülenlerin - 'her ş eyi mahvettiğ ini fark etti. Keş fettiğ i ideal, kozmik çarkın dönmesine izin veren üstün insanın19 farklılığ ından (ya da daha doğ rusu eylemdeki bağ ımsızlığ ından) oluş ur.'20 Baş ka bir yorumda, 'dört usta', Hint ve Tibet geleneklerinde dört ana noktaya baş kanlık eden dört maharaja veya 'büyük kral'.21 Aynı zamanda elementlere karş ılık gelirler.

Beş inci, merkezde, kutsal dağ da ikamet eden yüce Üstat, diğ er dördünün kendisinden kaynaklandığ ı ilkel unsur olan Hermetikçilerin 'öz'ü veya quinta essentia'sı olan esiri, Akaş a'yı temsil eder.22 Benzer gelenekler Orta Amerika'da da bulunur.

[19] Merkezde konumlanan 'gerçek insan' artık ş eylerin hareketine katılmaz, ama gerçekte bu hareketi bizzat varlığ ıyla yönetir, çünkü 'Cennetin Etkinliğ i' ona yansır.

[20] Tchoang-tseu [Chuang-Tzu], ch. 1, Peder L. Weiger tarafından [Fransızcaya] çevrildi, p. 213. İ mparator Yao'nun MÖ2356 yılında hüküm sürdüğ ü söylenir.

[21] İ slam bâtıncılığ ının dört Evtâtı ile de bir bağ lantı kurulabilir.

[22] Gamalı haç gibi haç biçimli ş ekillerde, bu ilkel unsur aynı zamanda merkezi nokta olan Kutup ile temsil edilir; diğ er dört unsur ve dört ana nokta, haçın dört koluna tekabül eder ve tüm uygulamalarında dörtlülüğ ü sembolize eder.

Machine Translated by Google

10. Bölüm

İŞİMLER VE SEMBOLİK TEMSİLLER RUHSAL MERKEZLER

BİRÇOK diğer gelenek, tartışılan her şeyle uyumludur. 'Yüce ülke' hakkında. Muhtemelen Paradesha'dan bile daha eski olan başka bir isim var. Bu ad, Yunanlıların Thule dediği Tula'dır ve görünüşe göre 'dört Üstadın Adası'nın gerçek eşdeğeri olduğunu anladığımız bir isimdir. Bununla birlikte, adı birçok farklı bölgeye verilmiştir, bu nedenle bugün bile Rusya ve Orta Amerika kadar uzaklarda bulunmaktadır. Şüphesiz bu bölgelerin her biri, az ya da çok eski bir çağda ve ilkel Tula'nın gücünün bir yayılımı olan manevi bir gücün merkezini oluşturmuştur. Meksikalı Tula'nın kökenini, söylendiğine göre, 'suyun ortasındaki toprak' olan Aztlan'dan, yani Atlantis'ten gelen Tolteklere borçlu olduğu bilinmektedir. Tula adını menşe ülkelerinden getirdiler ve sonuç olarak bir dereceye kadar kayıp kıtanın yerini almış olması gereken bir merkeze verdiler. ikincisi, mevcut Manvantara'nın tamamı için ilk ve en yüksek merkezi temsil eder ve gördüğümüz gibi, kelimenin tam anlamıyla kutupsal bir konumda bulunan arketipsel 'kutsal Ada'dır. Diğer tüm 'kutsal adalar', her yerde eşdeğer anlam taşıyan adlar taşımasına rağmen, hala orijinalin görüntüleridir. Bu, Manvantara'ya tabi olan, yalnızca ikincil bir tarihsel döngüyü yöneten Atlantis geleneğinin manevi merkezi için bile geçerlidir.2

[1] Aztlan'ın ya da Tula'nın ideografik işareti beyaz balıkçıldı; Batı'da balıkçıl ve leylek, Doğu'daki ibis ile aynı rolleri oynar ve bu üç kuş, İsa'nın amblemleri arasında yer alır. Mısırlılar için ibis, Thoth'un, yani bilgeliğin sembollerinden biriydi.

[2] Atlantis'in buluşma noktasını kesin olarak belirlemedeki büyük zorluk

Machine Translated by Google

Sanskritçe'de Tula kelimesi 'denge' veya 'terazi' anlamına gelir ve özellikle Terazi'nin Zodyak işaretini belirtir; bununla birlikte, göksel dengenin başlangıçta Büyük Ayı olduğu bir Çin geleneği vardır.3 Bu nokta çok önemlidir, çünkü Büyük Ayı ile bağlantılı sembolizm, doğal olarak Kutup'unkine mümkün olan en yakın şekilde bağlantılıdır.4 Bu konu yararlı bir şekilde burada mümkün olandan daha fazla izlenebilir ;5 ancak, kutup terazileri ile Zodyak dengesi arasında var olabilecek ilişkiye bakmaya değer. Zodyak Terazisi, yargının işareti olarak kabul edilir ve Melki-Tsedeq'te belirttiğimiz gibi, Adaletin bir niteliğidir, böylece adının en yüksek manevi merkezin ataması olduğu görülebilir.

Tula ayrıca, gördüğümüz gibi, manevi otoriteyi temsil eden renk olan 'beyaz ada' olarak adlandırılır. Amerikan geleneklerinde Aztlan , beyaz bir dağla sembolize edilir, ancak bu orijinal olarak hem Hiperborean Tula hem de 'kutup dağı' için geçerlidir. Hindistan'da, genellikle Kuzey'in ücra bölgelerinde yer aldığı düşünülen 'beyaz ada' (Shweta dwipa), 6 'Kutsanmışların Mekânı' olarak kabul edilir, bu isim kolayca 'Yaşayanlar Ülkesi' olarak tanımlanabilir. .7 var,

ve Hiperborean gelenekleri, birden fazla kafa karışıklığına neden olabilecek belirli isim ikamelerinden gelir; ama soru yine de belki de tamamen çözümsüz değildir.

[3] Büyük Ayı'nın, yeşim mükemmelliğin bir sembolü olduğu için 'Yeşim Ölçeği' olarak adlandırıldığı bile söylenir. Diğer insanlarla Büyük Ayı ve Küçük Ayı, bir terazinin iki kefesine benzetilmiştir. Bu sembolik ölçeğin Siphra di-Tseniutha'da (Zohar bölümündeki 'Gizemler Kitabı') atıfta bulunulan ölçekle bağlantısız değildir ; ikincisi 'olmayan bir yerde asılıdır', yani dünyamız için kutup noktasıyla temsil edilen 'tezahür etmemiş' içindedir; üstelik dünyanın dengesinin fiilen Kutup'a dayandığı da söylenebilir.

[4] Hindistan'da Büyük Ayı sapta-riksha'dır, yani yedi Rishi'nin sembolik meskenidir; bu doğal olarak Hiperborean geleneğine uygundur, oysa Atlantis geleneğinde yine yedi yıldızdan oluşan Pleiades bu rolde Büyük Ayı'nın yerini alır; ayrıca, Yunanlılar için Pleiades'in Atlas'ın kızları olduğu ve dolayısıyla Atlantis olarak da adlandırıldığı bilinmektedir .

[5] Meru ve meros arasındaki fonetik karşılaştırma hakkında daha önce söylediklerimizle bağlantılı olarak , eski Mısırlıların Büyük Ayı'yı Uyluk takımyıldızı olarak adlandırdıklarını belirtmek de ilginçtir.

[6] Shweta-dwipa , Jambu-dwipa'nın on sekiz alt bölümünden biridir.

[7] Bu aynı zamanda Batı antikitesinin 'Şanslı Adaları'nı da akla getirebilir; ama bu adalar Batı'da bulunuyordu ('Hesperides'in bahçesi'): Yunanca hesper , Latince vesper , akşam, yani Batı, Atlantis geleneğine işaret ediyor.

Machine Translated by Google

bununla birlikte, Kelt geleneklerinin bir 'yeş il ada'yı 'Azizler Adası' veya 'Kutsallar Adası'8 olarak tanımlamasında bariz bir istisna, ancak yine de 'beyaz Dağ ', zirvesi mor,9 merkezde duruyor. hiç bir zaman herhangi bir selin altında kalmaz.10 Bu 'güneş dağ ı', aynı zamanda 'beyaz dağ ' olarak da adlandırılan Meru'nun karş ılığ ıdır . Meru , denizin ortasında yer alması nedeniyle yeş il bir kuş akla çevrilidir11 ve zirvesinde bir ış ık üçgeni yayılır.

Manevi merkezlerin 'beyaz adalar' olarak adlandırılması, diğ erleri gibi ikincil merkezlere de uygulanabilirdi ve sadece onların kaynağ ı olan yüce merkeze değ il. Bunlara beyazlık fikrini ifade eden yerlerin, ülkelerin ve kasabaların adları eklenmelidir. Bunlar Albion'dan Arnavutluk'a, Roma'nın ana kenti12 ve Yunan kasabası Argos13 aracılığ ıyla Alba Longa'ya kadar yeterince sıktır . Bunların nedeni birazdan aç ıklanacaktır.

Temsil iç in ek bir yorum istenir

Bu da bize Tibet geleneğ inin 'Batı gökyüzünü' hatırlatabilir.

[8] 'Azizler adası' adı daha sonra İ rlanda'ya, 'yeş il ada' ve hatta İ ngiltere'ye verildi. Heligoland adasının adının da aynı anlama geldiğ ini unutmayın.

[9] Burada bahsettiğ imiz üç Hermetik renk, yeş il, beyaz ve kırmızı. Dante'nin Ezoterizmiyle tekrar karş ılaş ılır.

[10] Yeryüzü cennetiyle ilgili benzer geleneklere daha önce iş aret edilmiş ti. İ slami ezoterizmde 'yeş il ada' (el jezirah el-khadrah) ve 'beyaz dağ ' (el jabal et abiod) halk arasında çok az anılsa da iyi bilinmektedir.

[11] Öte yandan, bazen İ ris'in atkısı ile karş ılaş tırılabilecek gökkuş ağ ı renginde bir kemerden bahsedilir ; Saint-Yves, Mission de I'Inde'sinde buna atıfta bulunur ve aynı ş ey Anne-Catherine Emmerich'in vizyonlarında da bulunur. Gökkuş ağ ının sembolizmi ve yedi dwipa hakkında yukarıda söylenenlere bakın.

[12] Latince albus, 'beyaz', ayrıca, aynı anlama gelen ve diş i cinsiyeti olan Lübnan'ın ayı belirtmek iç in kullanıldığ ı İ branice laban ile bağ lantılıdır ; Latince'de Luna , hem 'beyaz' hem de 'aydınlık' anlamına gelebilir, üstelik her iki fikir de bağ lantılıdır.

[13] 'Beyaz' sıfatı olan argos ile ş ehrin adı arasında yalnızca basit bir vurgu farkı vardır; eril cinsiyette aynı isim Argus'unkidir. Bu, Argo gemisini düş ünmeye götürür (dahası, Argus tarafından yapıldığ ı ve direğ i Dodona ormanından bir meş e ağ acından yapıldığ ı söylenir); bu durumda kelime aynı zamanda 'hızlı' anlamına da gelebilir, çabukluk ış ığ ın (ve özellikle ş imş eğ in) bir niteliğ i olarak kabul edilir, ancak ilk anlam 'beyazlık' ve ardından 'parlaklık'tır. Beyaz metal olan ve astrolojik olarak aya tekabül eden gümüş de aynı kelimeden türemiş tir; Latince argentum ve Yunanca arguros aç ıkç a aynı köke sahiptir.

Machine Translated by Google

Manevi bir merkezin 'kutsal bir dağ ' içeren bir ada olarak kabul edilmesi, çünkü böyle bir yerin somut bir varlığı olabilirken (tüm 'kutsal topraklar' adalar olmasa da), sembolik bir anlamı da olmalıdır. Tarihsel olgular, özellikle kutsal tarihe ait olanlar, sembolizmin temeli olan ve tüm dünyaları tam ve evrensel uyum içinde birleştiren denklik yasası sayesinde daha yüksek bir düzenin gerçeklerini kendi tarzlarında tercüme ederler. Tartışılan temsili çağrıştıran fikir, özünde, kendisi de Kutup'un bir özelliği olan bir "istikrar" fikridir: ada, dış dünyanınkini yansıtan bir rahatsızlık olan, dalgaların bitmeyen çalkantısının ortasında hareketsiz kalır.

Buna göre, 'Kurtuluş Dağı'na, 'Barış Mabedi'ne ulaşmak için 'tutkular denizini' geçmek gerekir.14

[14] Shankaracharya (Atma-Bodha) , " Tutku denizini aşmış olan Yogi, Sükunet ile birleşir ve bolluğunda "Öz"e sahiptir" der . Burada tutkular, 'biçimlerin akışını' oluşturan tüm olumsal ve geçici değişiklikler anlamına gelir; tüm geleneklerde ortak olan sembolizme göre, "aşağı suların" alanıdır. 'Büyük Barış 'ın fethinin genellikle bir denizcilik imgesi ile temsil edilmesinin nedeni budur (ve Katolik sembolizminde Kilise'nin bir tekneyle temsil edilmesinin nedenlerinden biri de budur); aynı zamanda bazen bir savaş la temsil edilir ve İ slam hukukuna göre 'kutsal savaş ' (cihat) teorisi gibi Bhagavad-Gita da bu şekilde yorumlanabilir . 'Suların üzerinde yürümenin' biçim ve değişim dünyası üzerindeki hakimiyeti simgelediğini de ekleyelim: Vişnu'ya Narayana, 'suların üzerinde yürüyen' denir ; İ sa'nın sular üzerinde yürürken tam olarak görüldüğü İ ncillerle bir bağlantı burada kaçınılmazdır.

Machine Translated by Google

Bölüm 11

RUHSALIN YERİ MERKEZLER

'Yüce ülke'nin gerçekte nerede bulunduğu sorusu, kısmen karmaşık bir konu olduğu için ve aynı zamanda ifade etmek istediğimiz bakış açısına göre periferik olduğu için şimdiye kadar bir yana bırakıldı. Her biri farklı döngülere karşılık gelen, Manvantara adı verilen daha uzun süreli başka bir döngünün alt bölümleri olan birkaç ardışık yer olduğunu varsaymak için her türlü neden vardır . Tüm döngüsel içerik bir şekilde zamanın dışına yerleştirilseydi, geleneksel biçimlerin oluşturulma biçimine tekabül eden konumların bu belirlenmesinde hiyerarşik bir düzen olduğu görülecekti; bu biçimlerin kendileri, egemen olan başlıca, ilkel geleneğin uyarlamalarından başka bir şey değildir. tüm Manvantara'yı. Bu noktada, ana merkez ile aynı anda var olan, ona bağlı ve imajını yansıtan birkaç yan merkezin bulunmasının mümkün olduğunu tekrarlamak gerekir. Bu, kolayca kafa karışıklığı yaratabilir, çünkü bu bağımlı merkezler, daha açık olduklarından, bu nedenle en üst merkezden daha fazla göze çarparlar.1

Bu son noktaya istinaden, Lamaizmin merkezi Lhasa ile Agarttha arasındaki benzerlik zaten belirtilmişti. Batı'da bile, en az iki şehir, Roma ve Kudüs, karşılaştırılabilir bir kökene işaret eden topografik durumlar gösteriyor; Kudüs'ün Melki-Tsedeq'in gizemli Salem'inin tecelli eden bir görüntüsü olduğu zaten açıklanmıştır . Aslında eski zamanlarda kutsal ya da kutsal sayılabilecek bir şey vardı. kesin yasaların2 konumu belirlediği coğrafya

[1] Saint-Yves'in Tarot sembolizminden ödünç alınan terminolojisini uyarlayan yüce merkez, diğer merkezlere göre "yirmi iki sırrın kapalı sıfırı" gibidir.

[2] Platon'un Timaeus'u , söz konusu bilime örtülü bazı göndermeler içeriyor gibi görünmektedir.

Machine Translated by Google

şehirler ve tapınaklar. Bu, 'kutsal sanat' ve 'kraliyet sanatı'nı inşaatçının[3] sanatıyla birleştiren bağları ve eski loncaların ve şirketlerin gerçekte gerçek bir inisiyeye geleneğine sahip olmalarının nedenini gösterir.[4] Bir şehrin kuruluşu ile bir şehrin gelişimi arasında. doktrinin ya da zamanın ve mekanın belirlediği koşullara uyum yoluyla ortaya çıkan yeni bir gelenek biçiminin, doktrinin açılımını simgeleyen kentin inşasıyla sonuçlanan belirli bir ilişki zaten vardı.[5] Doğal olarak, en titiz olanı. Dünyanın belirli bir bölgesi için metropol veya merkez olacak bir kasabanın yeri seçilirken önlemler alındı, böylece bu kasabaların adları, kuruluş larının bildirilen koşulları gibi dikkatli bir çalışmayı hak ediyor.[6]

Böyle bir kasaba ya da merkez Helen öncesi Girit'te[7] vardı ve Mısır'da muhtemelen Memphis ve Thebes gibi birbirini takip eden çağlarda kurulmuş birkaç tane varmış gibi görünüyor .

[3] Pontifex'in başlığı hakkında söylediklerimize dikkat edin ; şu ifadeye de dikkat edin 'kraliyet sanatı' modern duvarcılık tarafından sürdürülmüştür.

[4] Romalılar için, Janus aynı anda hem Gizemlere başlama tanrısı hem de zanaatkar topluluklarının tanrısıydı (collegia fabrorum); Bu çifte atıfta özellikle önemli bir gerçek var.

[5] Amphion'un lir sesiyle Teb'in duvarlarınıören sembolünü örnek olarak kullanacağız; Thebes kasabasının bu adının neyi gösterdiğini birazdan göreceğiz. Orfizm ve Pisagorizmde lirin önemi iyi bilinir; Çin geleneğinde benzer bir rol oynayan müzik aletlerinden sıklıkla söz edildiğini ve onun hakkında söylenenlerin sembolik olarak da anlaşılması gerektiğini açıktır .

[6] İ simler söz konusu olduğunda, özellikle beyazlık fikriyle bağlantılı olanlarla bağlantılı olarak, daha önce söylenenlerde birkaç örnek bulunabilir ve birkaç tane daha belirteceğiz. Bazı durumlarda şehrin gücü ve korunmasıyla bağlantılı olan kutsal nesneler hakkında da çok şey söylenebilir; Troya'nın efsanevi Palladiumu için böyleydi; Roma'da Sali'nin kalkanları da (Numa zamanında bir göktaşından kesildiği söylenirdi ; Sali koleji on iki üyeden oluşuyordu); bu nesneler, İ braniler için Ahit Sandığı gibi, 'ruhsal etkiler' için desteklerdi.

[7] Minos adı , Mısır söz konusu olduğunda Menes'te olduğu gibi, bu açıdan başlı başına yeterli bir göstergedir ; Roma için Numa ismi hakkında söylediklerimize de bakın ve Kudüs için Shlomoh isminin önemini hatırlayın. Girit ile ilgili olarak, labirentin Orta Çağ inşaatçıları tarafından önemli bir sembol olarak kullanılmasını geçerken belirtelim; İş in garibi, bazı kiliselerin zeminine çizilen labirentin çevresini yürüyerek kapatmanın, Kutsal Topraklara ulaşamayanlar için Kutsal Topraklara yapılan bir hac yolculuğunun yerine geçmesi düşünülüyordu.

[8] Delphi'nin Yunanistan için bu rolü oynadığı zaten belirtilmişti; adı, sembolizmi çok önemli olan yunusun adını çağrıştırıyor. babylpn

Machine Translated by Google

Aynı zamanda bir Yunan kentini de ifade eden ikincisi, İ branice Thebah ya da büyük tufanın Nuh'un Gemisi ile açıkça aynı kökten geldiğ i için manevi bir merkezin tanımı olarak özellikle ilgi çekicidir . Bu, özellikle iki döngü arasındaki aralığ a benzeyen ve kozmik bir tufanla damgasını vuran bir geçiş dönemi boyunca geleneğ i bir tür örtülü halde9 korumak anlamında, yüce merkezin bir baş ka temsilidir. Nuh'un11 İ ncil'deki rolü , daha sonra Vaivaswata adı altında şimdiki Manu olan Satyavrata'nın Hindu geleneğ inde oynadığ ı role çok benzer . Bu son gelenek, baş langıcın müttefikidir.

İ ncil tufanı, bu aynı Manvantara içinde daha sınırlı baş ka bir döngünün geliş ini iş aret ederken , mevcut Manvantara'nın bir özetidir;12 bunlar aynı olayı değ il, sadece iki benzer olayı temsil eder.13 Geminin ve gökkuş ağ ının sembolizmidir ve İ ncil'de tufanın zirvesinde ortaya çıkan gökkuş ağ ının tanımının kanıtı olarak önerilen

dikkat çekici bir isim daha; Bab-IIu , Yakup'un Luz'a uyguladığ ı niteliklerden biri olan 'Cennet kapısı' anlamına gelir ; ayrıca Beith-El gibi 'Tanrı'nın Evi' anlamına da gelebilir; ancak gelenek kaybolduğ unda 'karış ıklık' (Babil) ile eş anlamlı hale gelir ; o zaman sembolün tersine çevrilmesidir, Janua Coeli'nin yerini alan Janua Inferni.

[9] Bu durum, bir döngünün baş langıcı için 'Dünya Yumurtası' ile temsil edilen, döngü sırasında geliş ecek tüm olasılıkları tohum biçiminde içeren ile karş ılaş tırılabilir; benzer bir ş ekilde, Ark, dünyanın restorasyonuna yönelik tüm unsurları içerir ve bu nedenle gelecekteki durumunun tohumlarıdır.

[10] 'Papalık'ın bir baş ka iş levi de, bir döngüden diğ erine geçiş i veya geleneksel aktarımı sağ lamaktır; Ark'ın inş ası burada sembolik bir köprününkiyle aynı anlama sahiptir, çünkü her ikisi de aynı derecede "suların geçiş ine" izin vermeye mahkumdur, ayrıca birden çok anlamı vardır.

[11] Ayrıca, asmayı ilk dikenin Nuh olduğ u söylenmesi de dikkate değ erdir (Yaratılış 9:20), bu gerçek, ş arabın sembolik önemi ve ş arapla ilgili kabul törenlerindeki rolü hakkında daha önce söylenenlerle bağ lantılıdır. Melchizedek'in kurban edilmesi .

[12] İ ncil selinin tarihsel anlamlarından biri, Atlantis'in kaybolduğ u felaket.

[13] Aynı yorum, doğ al olarak, çok sayıda halk arasında karş ılaş ılan tüm tufan geleneklerine uygulanabilir; Yunanlılar arasında Deucalion ve Ogyges sellerinde olduğ u gibi, daha da özel döngüleri ilgilendiren bazıları var .

Machine Translated by Google

Tanrı ve dünyevi yaratıklar arasındaki ittifak 63. Tufan felaketi sırasında, Ark aşağı suların okyanusunda yüzer, sonra gökkuşağı, üstün suların bölgesinde 'bulutlarda' belirir. kaostan düzenin yeniden kurulmasını ve ardından her şeyin yenilenmesini ifade eder. Ark ve gökkuşağı, birbirinin tersi ve tamamlayıcısı olan kesinlikle benzer bir ilişki gemisi oluşturur. Ark'ın dışbükey şekli aşağıya, gökkuşağınınki yukarıya doğru yönlendirilir, böylece bir araya geldiklerinde aslında döngünün başlangıcında tamamlanmış olan dairesel veya döngüsel bir formun iki yarısını15 oluştururlar. Bu form, bir kürenin dikey dilimidir; onun yatay kesimi, 'kutup dağından' çıkan dört ırmağın oluşturduğu bir haçla bölünen Dünya Cenneti16'nin dairesel kuşağı ile temsil edilir.17 Yeniden yapılanma (bütünün) zorunlu olarak dünyanın sonunda gerçekleşir. aynı döngü, ancak göksel Kudüs'ün tasarımında dairenin, belirtmek için bir kare18 ile değ

[14] Yaratılış, 9: 12-17.

[15] Bu iki yarı, 'üstün sular' ve 'aşağı sular' olarak 'Dünya Yumurtası'nınkilere tekabül eder; sıkıntılı dönemde, üst yarı görünmez hale geldi ve alt yarıda Fabre d'Olivet'in "tür birikimi" dediği şey oldu. İlgili iki tamamlayıcı figür, ayrıca, belirli bir bakış açısından, birbirine ters çevrilmiş iki hilal ile karşılaştırılabilir (biri, suların ayrılmasıyla bağlantılı olarak diğerinin simetrik yansımasıdır), bu, amblemlerinden biri her durumda gemi olan Janus'un sembolizmine atıfta bulunur. Ayrıca hilal, kupa ve gemi arasında bir tür sembolik eşdeğerlik olduğu ve 'kap' kelimesinin aynı anda son ikisini belirtmeye hizmet ettiği de belirtilmelidir ('Kutsal Gemi' tektir). Orta Çağ 'da Kase için en sık kullanılan isimler).

[16] Bu küre yine 'Dünya Yumurtası'dır; Dünyasal Cennet, kendisini iki üst ve alt yarıya ayıran düzlemde, yani Cennet ve Dünya arasındaki sınırda yer almaktadır.

[17] Kabalistlere göre bu dört nehir Pardes kelimesini oluşturan dört harfe karşılık gelir; Cehennemin dört ırmağıyla olan analojik bağlantılarına başka bir yerde işaret etmiştik (L'Esoterisme de Dante (1957 basım), s. 63).

[18] Bu ikame, bitkisel sembolizminin, önemini başka bir yerde belirttiğim mineral sembolizmiyle değiştirilmesine tekabül eder (L'Esoterisme de Dante (1957 edn.), s. 67). Göksel Kudüs'ün on iki Kapısı, doğal olarak Zodyak'ın on iki işaretine ve İsrail'in on iki kabilesine karşılık gelir. Bu nedenle Zodyak Döngüsü, dünyanın dönüşünün durdurulmasını ve içerdiği olasılıkların ardışık gerçekleştirilmesi tamamlandıktan sonra ilksel durumun restorasyonu olan nihai bir duruma sabitlenmesini takiben bir dönüşüm meydana gelir.

Dünya Cenneti'nin merkezinde bulunan 'Hayat Ağacı', aynı derecede semavi Kudüs'ün merkezindedir ve burada on iki meyve verir; bunlar değil

Machine Translated by Google

Hermetikçilerin sembolik olarak "dairenin karesini alma" dediği şeyin başarısı. İlkel, merkezi noktanın genişletilmesi yoluyla olasılıkların gelişimini temsil eden küre, bu gelişmenin tamamlanmasıyla ve belirli bir döngü için nihai denge sağlandığında kübik bir forma dönüşür.19

On iki Aditya ile belirli bir bağlantısı olmaksızın , örneğin 'Yaşam Ağacı'nın kendisinin Aditi ile olan benzersiz ve bölünmez özü vardır.

[19] Burada kürenin ve küpün sırasıyla dinamik ve statik bakış açılarına karşılık geldiği söylenebilir; Küpün altı yüzü, kürenin merkezinden çizilen haçın altı kolu gibi, uzayın üç boyutuna göre yönlendirilir. Küp söz konusu olduğunda, tamamlama ve mükemmellik fikriyle, yani belirli bir durumda ima edilen olasılıkların doluluğunun gerçekleşmesiyle de bağlantılı olan 'kübik taş'ın Masonik sembolü ile bir bağlantı görmek kolaydır.

Machine Translated by Google

12. Bölüm

BAZI SONUÇLAR

Tüm geleneklerin tekabül eden tanıklığından tek bir kesin kanıt oldukça açık bir şekilde ortaya çıkıyor: arke tip bir 'Kutsal Toprak'ın var olduğu; diğer tüm 'Kutsal Topraklar'ın prototipi, diğerlerinin tabi olduğu manevi merkezdir. 'Kutsal Topraklar' aynı zamanda 'Azizler Ülkesi', 'Kutsallar Ülkesi', 'Yaşayanlar Ülkesi' ve 'Ölümsüzlük Ülkesi'dir. Platon'un uygun bir şekilde "Kutluların Mekânı"na bahşettiği "Saf Ülke"1 de dahil olmak üzere tüm bu unvanlar eşit geçerliliğe sahiptir . bu, tüm gelenekler tarafından sözü edilen ve aslında inisiyasyon derecelerini temsil eden 'manevi hiyerarşiler' ile aynı olduğunu hatırlamalıdır.3 Dünyevi döngümüzün bu çağdaş döneminde - yani

[1] Japonya'da bulunan Budist okulları arasında adı 'Pure Land' olarak çevrilen Jyo-do vardır; bu , adı 'saf' anlamına gelen Batı Ortaçağ 'ın Cathar'larından bahsetmeye gerek yok , İslam'ın 'Saf Kardeşler' (İhvan Es-Safa) mezhebini hatırlatır. Ayrıca, Müslüman inisiyeleri (ya da daha doğrusu Hindu geleneğindeki Yogiler gibi nihai inisiyasyon hedefine ulaşmış olanları) belirten Sufi kelimesinin tam olarak aynı anlama sahip olması muhtemeldir ; aslında, onu suf, 'yün'den (Sufiler tarafından giyilen giysinin yapıldığı sanılan) türeten kaba etimoloji çok yetersizdir ve Yunanca sophos'tan türeyen 'adaçayı' daha kabul edilebilir görünmesi, Arap diline yabancı bir terime başvurmanın sakıncasını taşır; bu nedenle tasavvufi safa, yani "saflık" tan türeyen yorumu kabul etmek tercih edilir görünüyor .

[2] Bu 'Saf Ülke'nin sembolik tanımı Phaido'nun sonuna doğru bulunabilir (çeviri. Mario Meunier, s. 285-9); Bu açıklama ile Dante'nin Dünya Cenneti hakkında yaptığı açıklama arasında bir tür paralellik kurulabileceği daha önce belirtilmişti (John Stewart, The Myths of Plato, s. 101-13).

[3] Ayrıca, çeşitli dünyalar, doğru söylemek gerekirse, yerler değil, durumlardır, ancak onları sembolik olarak bu şekilde tanımlamak mümkündür; Onları belirtmeye yarayan ve Latince lokusla özdeş olan Sanskritçe loka sözcüğü , kendi içinde bu özel simgeciliğin göstergesini içerir. Zamanın yanı sıra uzay da gerçekte yalnızca bunlardan birine ait bir koşul olmasına rağmen, bu aynı durumların ardışık döngüler biçiminde tanımlandığı bir zamansal sembolizm de vardır, böylece ardışıklık burada sadece bir görüntüdür. nedensel bir zincirin

Machine Translated by Google

Kali-Yuga sırasında söylemek gerekirse - onu din dış ı görüş ten saklayan ve yine de belirli bir dış iletiş imi sağ layan gardiyanlar tarafından savunulan bu 'Kutsal Topraklar', tüm niyet ve amaçlara eriş ilemez ve herkes için görünmez ve eriş ilmezdir. giriş için gerekli nitelikler.

Belirli bir yere yerleş tirilmesi ş imdi bunun tam anlamıyla böyle olduğ unu mu ima etmelidir, yoksa sadece bir sembol mü yoksa her ikisi de aynı anda mı? Basit cevap, hem coğ rafi hem de tarihi gerçeklerin, gerçek olmalarından hiçbir ş ekilde eksilmeyen sembolik bir geçerliliğ e sahip olduğ u, ancak aslında, bu açık gerçekliğ in ötesinde, onlara daha yüksek bir önem kazandırdığ ı dır.[4]

Bu konunun tam olarak araş tırıldığ ını iddia etmiyoruz; ne münasebet. Gerçekten de, daha önce tartış ılan iliş kiler daha birçok ş eyin açıklığ a kavuş turulmasına yol açabilir. Öte yandan, bu çalış ma öncekilerden daha derine indi ve belki de bazılarının kınamasına neden oldu. Bununla birlikte, olağ andış ı materyalleri kamuya açık bir ş ekilde tartış mak için uygun bir anın olduğ u gerçeğ ine itiraz etmeye bazı insanlardan daha az yatkın olsak da, çok fazla ş ey söylemediğ imize veya ifş a edilmemesi gereken hiçbir ş ey söylemediğ imize inanıyoruz. Ayrıca, doğ ru anın bu noktasında, bugün içinde yaş adığ ımız koş ullarda, olayların o kadar hızlı gerçekleş tiğ ine dikkat edin ki, nedenleri hemen açık olmayan birçok ş ey, beklenenden çok daha kısa sürede gerçek uygulamalarını bulabilir, muhtemelen tamamen öngörülemeyen yollar. Her ne kadar 'kehanet' kokusu taş ıyan herhangi bir ş eyden kaçınmak istesek de, Joseph de Maistre'nin[5] bir asır öncesinden daha da doğ ru olan bu sözleri çok uygundur.

[4] Bu, kutsal metinlerin yorumlandığ ı anlamlar çokluğ u ile karş ılaş tırılabilir ve bunlar, bütünsel sentez bilgisinde, birbirine zıt veya birbirini yok etmekten uzak, tam tersine birbirini tamamlar ve uyumlu hale getirir. Burada belirtilen bakış açısından, tarihsel gerçekler zamansal bir sembolizme, coğ rafi gerçekler ise mekansal bir sembolizme karş ılık gelir; ayrıca zaman ve mekanın kendileri arasında olduğ u gibi aralarında bir bağ lantı veya zorunlu bir iliş ki vardır ve bu nedenle manevi merkez öngörülen dönemlere göre farklı bir yerde olabilir.

[5] Soirees de Saint-Petersbourg, onbirinci görüş me. Daha önce sözü edilen ve Plutarkhos'un daha önce gözlemlemiş olduğ u kehanetlerin sona ermesiyle açık bir çeliş kiden kaçınmak için, bu 'kahin' kelimesinin Joseph de Maistre tarafından çok geniş bir anlamda kullanıldığ ını belirtmek pek gerekli değ ildir. Antik çağ da sahip olduğ u doğ ru ve kesin anlam değ il, günümüzdeki dilde verilen anlam.

Machine Translated by Google

şu sözlerle bitirmek istiyorum: 'İlahi düzende, izleyen herkesi hayrete düşürecek bir hızla ilerlediğimiz muazzam bir olaya hazır olmalıyız.

Müthiş kahinler, zamanın geldiğini şimdiden bildirdiler.'

Machine Translated by Google

RENE GUENON

BİYOGRAFİK NOT

RENEGUENON , 15 Kasım 1886'da Fransa'nın Blois kentinde doğdu ve 7 Ocak 1951'de Mısır'ın Kahire kentinde öldü. Fransız entelektüel çevrelerinde savaşlar arasındaki ilk yıllardan beri iyi bilinmesine rağmen, ilk başta çalışmaları geri kalanında neredeyse bilinmiyordu. Avrupa ve dünya. İngiltere, İtalya, İspanya ve Arjantin gibi birçok ülkede daha önemli eserlerin ciddi çevirileri ancak 1940'lardan beri ortaya çıkmaya başladı.

Birçok yönden kendisine yöneltilen saldırı ve imaları çürütmek için, günışığına çıkardığı öğretileri ve düşüncelerini kelimelere dökme ihtiyacı hissetti. Bu düşünceye 'onun' demek, herhangi bir özne ve nesne ayrımının çok ötesinde olduğu ve mevcut hiçbir 'etiket' ya da sınıflandırma sistemine uymadığı için yalnızca bir mecazdır.

Manevi Doğu'nun onun için hiçbir sırrı olmamasına rağmen, aslında "oryantalist" değildi. Düşüncesini, istisnai bir netlik ve güç sahibi bir yazar olarak konumunu garantileyen rasyonel bir dille ne kadar giydirmiş olursa olsun, bir "filozof" da değildi. Modern bilimin sınırlı ufku tarafından yasaklanan konular genellikle onun kaleminden akıp gitmesine rağmen, henüz bir 'okültist' değildi (biri olarak anılmak onu öfkelemeyecek kadar rahatsız ediyordu). Eserlerinden, eğer bu kelime, insanlarda tedbirsiz kullanılamayacak kadar yanlış imgeler uyandıran sözcüklerden biri değilse, belki de bir "metafizikçi" olarak tanımlanmayı kabul ederdi.

Bununla birlikte, Guenon'un, insanlığın şu anda yaşamakta olduğu Kali-Yuga'nın bu son aşamasında, geleneksel doktrinlerin en doğru yorumlayıcılarından biri olduğuna şüphe yoktur. Çalışmaları o kadar geniştir ki, yalnızca Shankaracharya veya Muhiyuddin ibn-Arabi gibi entelektüel ve manevi devlerinkiyle karşılaştırılabilir.

Bir mimar olan Jean-Baptiste Guenon ve Ann-Leontine Jolly'nin tek oğlu olan Rene Guenon, çocukluğunu ve ilk ergenliğini Blois'te öğretmen olan bir anne teyzeden erken eğitim alarak geçirdi. Bunu okulda bir dönem izledi.

Machine Translated by Google

Notre-Dame des Aydes, din öğretmenleri tarafından yönetilen bir kurum. 1902'de College Augustin-Thierry'ye taşındı ve ertesi yıl Lettres-Philosophie'de lisans diplomasını aldı. 1904'te Paris'e gitti ve burada College Rollin'de yüksek matematik okudu. 1906 civarında, söylendiğine göre, hassas sağlığı nedeniyle akademik kursunu bıraktı.

Akademik çalışmalarının kesintiye uğramasını, karşılaşmalarla dolu ve yazıların verimli olduğu bir dönem izledi. 1909'da , gelecekte daha önemli kitaplarından bazılarının ana hatlarının yer aldığı bir süreli yayın olan La Gnose'u [Gnosis] kurdu: Haç Sembolizmi, Vedanta'ya göre İnsan ve Oluş u ve Sonsuz Küçükler Hesabının İlkeleri. 1897'de Abdul Hadi adıyla İslam'a giren ve Şeyh Abder-Rahman Elish el-Kebir tarafından Tasavvuf'a (İslam Tasavvufu) inisiye olan İsveçli ressam John-Gustaf Agelii ile 1910'da tanış tı.

La Gnose , Şubat 1912'de yayını durdurdu. Aynı yıl 11 Temmuz'da Guenon, Blois'te Bayan Berthe Loury ile evlendi ve yine aynı yıl içinde İslam'a girdi. 1913-14 yıllarında bir süre, kendisine Teosofi Cemiyeti hakkında bir dosya sağlayan bir Hindu olan Swami Narad Mani ile tanış tı. Theosophy, a History of a Pseudo-religion adlı bu örgütün derin bir eleş tirisini bir araya getirmek için kullandığı, en azından kısmen bu malzemeydi kuş kusuz . 1915-1919 yılları arasında College Saint-Germain-en-Laye'de öğretmenlik yaptı, Blois'te bir süre yaş adı ve Cezayir'de Setif'te felsefe dersleri verdi. Oradan Blois'e ve oradan da Paris'e döndü.

İlk iki kitabı Hindu Doktrinleri ve Teosofiye Genel Bir Giriş 1921'de çıktı, ardından 1923'te The Spiritualist Error çıktı. 1924'te (ve 1929'a kadar) College Saint-Louis'de felsefe dersleri verdi. Ayrıca 1924'te Ferdinand Ossendowski'yi (birkaç yıl önce büyük ilgi uyandıran Moğolistan ve Tibet'teki kendi seyahatlerinin bir kitabının Polonyalı yazarı), Gonzague True, Rene Grousset ve Jacques Maritain'i bir araya getiren bir toplantıya başkanlık etti. Doğu ve Batı 1924'te ortaya çıktı.

1925'te, Loudun'lu arkeolog Louis Charbonneau-Lassay tarafından tanıtıldığı Peder Anizan tarafından düzenlenen Katolik Regnabit ['O hüküm sürecek'] ile iliş kilendirildi; bu birliktelik 1927'ye kadar sürdü. İki kitap daha, Man

* Bu kitabın 1. Bölümüne bakınız - Trs.

Machine Translated by Google

ve Dante'nin Oluş u ve Ezoterizmi 1925'te yayınlandı, ardından 1927'de iki tane daha yayınlandı: Lord of the World ve The Crisis in the Modern World.

Guenon'un karısı 15 Ocak 1928'de öldü. Aynı yıl La Voile d'Isis [Isis'in Peçesi] dergisiyle bir dernek kurdu ve bu dergi 1933'te adını Etudes gelenekelles [Gelenek Üzerine Çalış malar] olarak değ iş tirdi. 1929'da iki kitap daha yayınladı: Spiritual Authority ve Temporal Power ve kısa çalış ma Saint Bernard.

1930'da Fransa'dan ayrılan Guenon, kalıcı olarak yerleş tiğ i (Kahire'ye) Mısır'a gitti ve 1934'te Ş eyh Muhammed İ brahim'in kızıyla evlendi. Diğ er tüm eserleri, 1930'dan 1951'e, yani 65 yaş ında öldüğ ü yıl olan Mısır'da kaldığ ı süre boyunca yazılmış tır. Bu süre zarfında , Haç Sembolizmi (1931), Varlığ ın Birçok Durumu (1932), Doğ u Metafiziğ i (1939), Niceliğ in Saltanatı ve Zamanın İ ş aretleri (1945), Baş latma Üzerine Perspektifler, Sonsuz Küçükler Hesabının İ lkeleri ve Büyük Üçlü (1946).

Ölümünden bu yana, Guenon'un kendi yazdığ ı kitaplara, 'büyük' eserlerine hiç bir zaman asimile edilmemiş makalelerini harmanlayan bir dizi kitap yayınlandı. Bunlar çeş itli editörlerinin kriterlerine göre bir araya getirilmiş tir . İ nisiyasyon ve Spiritüel Gerçekleş me 1953'te ortaya çıktı ve derleyici tarafından Perspectives on Initiation'ın devamı olarak tasarlandı . 1954 , Hıristiyan Ezoterizm Üzerine Perspektifler; 1962 Kutsal Bilimin Temel Sembolleri; ve 1964, Studies on Freemasonry and Knight-Companionage, Guenon'un Masonluk ve onun sembolleri hakkındaki yazılarının neredeyse tamamının bir antolojisi Etudes gelenekel dergilerinde yayınlanmış tır. 1967'de Hinduizm Üzerine Çalış malar, ardından 1970'de Geleneksel Formlar ve Kozmik Döngüler , 1973'te İ slami ve Taoist Ezoterizm Üzerine İ ncelemeler ve Perspektifler ve 1976'da Miscellany çıktı.

PİETRO BESLENME

[Çevirmenin notu: Tüm Guenon kitaplarının baş lıkları, henüz çeviri yapılmamış olsa bile, İ ngilizce olarak verilmiş tir; diğ er çeviriler köş eli parantez içinde verilmiş tir.]